A Ithavöllr s'assemblent
les
Dieux puissants

DISþING, ÐISABLÚT, JULTIDE

Do you see, folks, how things come in hand?

APPENDIX.

THE GROTTASAVNGR, OR MILL-SONG.

As belonging to the province of Northern mythology, it has been deemed desirable to add an account of the celebrated Gróttasavngr, or Mill-song[1], which is to be found in every MS. of Sæmund's Edda, except the parchment one in the Royal Library at Copenhagen.

King Frodi (Fróþi) paid a visit to King Fiölnir in Sweden, and there bought two female slaves, called Fenia and Menia, who were both large and strong. At that time there were found in Denmark two millstones so large that no one was able to drag them. These millstones had the property that they produced whatever the grinder wished for. The mill was called Grótti. Hengikiaptr (hanging jaw) was the name of him who gave the mill to Frodi. King Frodi caused the slaves to be led to the millstones, and ordered them to grind gold, and peace, and prosperity to Frodi, giving them no longer rest or sleep than while the cuckoo was silent or a song might be sung. It is said that they then sung the song called Gróttasavngr, and before they left off, that they ground an army against Frodi; so that in the same night there came a sea-king called Mysing, who slew Frodi, and took great spoil. Mysing took with him the mill Grótti, together with Fenia and Menia, and ordered them to grind salt. At midnight they asked Mysing whether he had salt enough? He bade them go on grinding. They had ground but a little

[1] Skáldskap. p. 146.

more when the ship sank. There was afterwards a whirlpool in the ocean, where the water falls into the eye of the millstone, and thence the sea became salt.

Professor Petersen[1] considers the myth to signify the cultivation of the land during peace, and the prosperity consequent thereupon, that prosperity begets desire, and desire war. The grinding of salt is a later adoption, as in the latter part of the song it is said that one of the stones had been split asunder in grinding for Frodi.

THE THREE SOLEMN PAGAN FESTIVALS[2].

Three great festivals were celebrated every year in the time of heathenism, when sacrifices were made to the gods. The first was held at the new year, which was reckoned from the 'mother-night,' so called because the new year sprang, as it were, out of her lap. The month, which began then with the first new moon, was called Yule-month (Jule-tungel), and, from the sacrifice, Thora-blot[3], which was then chiefly celebrated. This season, even to the present day, is called Thorsmånad. Kings and jarls, not only in Sweden, but also in Denmark and Norway, held at this time their great sacrificial meetings or guilds. Rich land-holders then made ready their Yule-beer for friends and kindred; but the poorer, who had no wealthy relatives, assembled in feastings, to which they all contributed, and drank hop-öl (social beer). On these occasions offerings were made to the gods for a prosperous year, both to Odin for success in war, and to Frey for a good harvest. Animals of various kinds were slaughtered, but the principal victim was a hog, which was especially

[1] Nordisk Mythologie, p. 221. [2] Afzelius, i. 15.

[3] So called, it is supposed, from Thorri, an ancient king or deity of the Fins and Lapps, of the race of Forniot, and blót, *sacrifice*. See Snorra-Edda, ed. Rask, p. 358.

sacred to Frey, because the swine is supposed to have first taught mankind to plough the earth. This was led forth well fattened and adorned; and it was a custom to make vows over the sacred hog, and pledge themselves to some great enterprise, to be achieved before the next Yule-meeting (Jula-môt). Feastings, bodily exercises, and Yule-games occupied the whole of this month, whence it was denominated skämte-månad (the merry month).

Midwinter sacrifice was the second grand festival, and took place on the first new moon after Yule-month, to the honour of Göa or Goa. This goddess was believed to preside over the fertility of the earth, and to be a daughter of Thor. Hence in many places, when thunder is heard, the people still say, *Goa is passing*. After her the month of February is called Göje-månad. At a later period this sacrifice acquired the appellation of Disa-blot, when the celebrated Queen Disa, whose memory is still preserved in the traditions of the Swedish people, had not only partaken in, but almost superseded, the worship of Frigg and Goa at this festival. The story of Queen Disa is usually related as follows:—

When King Frey, or, according to other accounts, a King Sigtrud, far back in the times of heathenism, ruled in the North, the population, during a long peace, had so greatly increased, that one year, on the coming of winter, the crops of the preceding autumn were already consumed. The king therefore summoned all the commonalty to an assembly, for the purpose of finding a remedy for the impending evil, when it was decreed, that all the old, the sickly, the deformed, and the idle should be slain and offered to Odin. When one of the king's councillors, named Siustin, returned from the assembly to his dwelling in Uppland, his daughter, Disa, inquired of him what had there taken place; and as she was in all respects wise and judicious, he recounted to her what had been resolved on.

On hearing it she said she could have given better counsel, and wondered that among so many men there was found so little wisdom. These words reached at length the ears of the king, who was angry at her boldness and conceit, and declared he would soon put her to her wit's end. He promised to take her to his counsel, but on condition that she should come to him not on foot nor on horseback, not driving nor sailing, not clad nor unclad, not in a year nor a month, not by day nor by night, not in the moon's increase nor wane. Disa, in her perplexity at this order, prayed to the goddess Frigg for counsel, and then went to the king in the following manner. She harnessed two young men to a sledge, by the side of which she caused a goat to be led; she held one leg in the sledge and placed the other on the goat, and was herself clad in a net. Thus she came to the king neither walking nor riding, nor driving, nor sailing, neither clad nor unclad. She came neither in a current year nor month, but on the third day before Yule, one of the days of the solstice, which were not reckoned as belonging to the year itself, but as a complement, and in like manner might be said not to belong to any month. She came neither in the increase nor in the wane, but just at the full moon; neither by day nor by night, but in the twilight. The king wondered at such sagacity, ordered her to be brought before him, and found so great delight in her conversation, beauty and understanding, that he made her his queen. Following her advice, he then divided the people into two portions, one of which, according to lot, he furnished with arms, hunting gear, and as much seed-corn as would suffice for one sowing, and sent them to the uninhabited regions of the north, there to establish a colony and cultivate the land. Much other good counsel this queen gave for the benefit of the country, for which she was loved and honoured both by king and people; and so highly was she prized for her

wisdom, that many difficult disputes were referred to her judgement at the midwinter sacrifice, which soon acquired the name of Disa-blot, and Disa-ting, of which the great winter fair at Upsala is a memorial.

The above saga has been variously interpreted. According to some, Disa will represent to the king the importance and necessity of agriculture; she herself, neither clad nor unclad, represents the earth in early spring, when grass here and there is beginning to shoot forth, but does not yet deck the fields with green; the trees begin with their swelling buds to show signs of foliage, but still lack their beauteous, leafy summer clothing. Then it is not good to travel, neither in a carriage nor a sledge; then is it best for the husbandman to watch the season, to be observant of the changes and influences of the sun and moon, of the weather, of old signs and tokens, a knowledge of which is a useful heritage from his forefathers' experience.

The third great yearly festival was held at the beginning of spring, for prosperity and victory by land and sea, though more especially for the naval expeditions or 'vikingafärder,' in which almost every free-born, warlike man now prepared to participate. At this festival Odin was chiefly invoked.

THE QUICKEN-TREE, OR MOUNTAIN-ASH[1].

According to a superstition derived from the time of heathenism, the quicken-tree or mountain-ash[2] possesses great occult virtues. A staff of it is believed to be a preservative against sorcery. In ancient times the people made a part of their ships of it, supposing it to be good against the storms raised by Rân. The superstition originated in the aid it afforded to Thor[3].

DISTING, 1

L'ASSEMBLEE DES FEMMES

Ce texte n'aurait pas pu commencer sans les travaux de Göran Henriksson et son remarquable article sur le Disting de Gamle Uppsala. J'ignore jusqu'où je pourrai le mener.

Disting signifie assemblée des femmes ou assemblée de Disa. Nous verrons plus tard ce que cela signifie, sinon reportez-vous à Henriksson sur SCRIBD.

Les calendriers antiques sont lunisolaires. Ils supposent donc deux références temporelles différentes et qui ne concordent pas : le cycle solaire et le cycle lunaire.

Les anciens ont donc essayé de se simplifier la vie en découpant l'année non pas en cycle lunaire strict, mais en 12 fois trente jours ou trente fois douze jours, de plus c'est la plupart du temps à la nuit, pour des raisons évidentes que le « jour » commence. Ces deux découpages ne sont pas équivalents et expliquent l'importance du cycle de 12 jours pour la présence des esprits des morts parmi les vivants, ainsi que l'existence d'un système numéral duodécimal : elf, zwölf, eleven, twelve. D'où l'importance de la Douzième Nuit dans la clôture de ces cycles.

Mais on voit tout de suite un petit problème : il reste 5 jours qui ne sont pas au compte. Que faire pour les inclure dans le comput du temps ? Chaque culture a trouvé sa solution au problème des **jours épagomènes**.

Nous apprenons un fait décisif grâce à Thorpe : **le solstice d'hiver est un jour épagomène nordique** !

Ce fait capital nous amène à postuler que les 4 jours des solstices et des équinoxes sont sans doute les jours épagomènes nordiques. Seulement, il en manque un !

Quel peut bien être le cinquième jour épagomène ?

Je ferai la conjecture provisoire que c'est Disting, l'Assemblée des femmes.

Ces données purement factuelles sont destinées à préparer le terrain pour une question plus vaste mais sur laquelle nous sommes absolument sans renseignements : Comment les femmes s'insèrent-t-elles dans les cycles des dieux et quels sont les rites qui leur sont propres ?

Nous verrons que cela se diffracte en une série de problèmes difficiles du point de vue documentaire :

La Triple Déesse, partout présente sous l'horizon indoeuropéen,

La Triple Hekatè, déesse non indoeuropéenne,

Les Nornes et Parques,

Le culte des Trois Grâces en Hellade,

Le culte des Matronae en milieu kelt,

Et le lien des cultes avec l'existence du Disablot et du Disting.

J'écris ces termes en transcription banale non norroise.

DISTING, 2

OCTAËTERIS, CYCLE DE NEUF ANS

Les calendriers lunisolaires ont une autre difficulté qui a toutefois des aspects positifs. Une contrainte est que des dates cérémonielles précises ne peuvent être fixées que sous deux conditions au moins : Un moment donné du cycle solaire ET un état donné du cycle lunaire, ce que l'on appelle aspect de la lune. Or du fait de la discordance entre ces deux cycles, une concordance ne peut être trouvée que pour des cycles non annuels. Ces cycles sont au moins au nombre de deux : huit ans et dix-neuf ans, le cycle de Méton.

Il existe en fait d'autres cycles bien connus des anciens et il est plus que probable que le cycle de Méton l'est depuis plusieurs milliers d'années, comme le cycle de huit ans.

Le nom de ce dernier est en Hellade « octaëteris ». Mais pour une raison à expliquer, il était pour les nordiques, un cycle de neuf ans. Voyons cela de près. Supposons qu'une date sera fixée par la pleine lune vers le premier mois de l'année solaire. Si l'on exige d'une cérémonie qu'elle ait lieu à la même conjonction à chaque fois, quand cela peut-il avoir lieu ? La pleine lune n'ayant aucune raison de nous faire ce plaisir de concorder, un décalage a lieu que l'on peut illustrer ainsi :

++**O**++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1

++++o++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2

+o++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3

++++o++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4

++++++o++++++++++++++++++++++++++++++ 5

+o++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 6

++++o++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7

++++++o++++++++++++++++++++++++++++++ 8

++**O**++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 9

Si vous comptez de pleine lune en pleine lune, vous avez bien 8 années séparant les deux états identiques du système ; mais si vous comptez sans zéro de position et que vous envisagez seulement l'année en cours de l'événement, alors vous devez compter 9 années. C'est ce que faisaient les nordiques, d'où la dénomination d'un cycle de neuf ans.

Ce cycle semble avoir été très important du moins en Suède, puisque la cérémonie du Disting de Gamla Uppsala avait lieu selon ce cycle, à la première nouvelle lune suivant le mois de Yule, premier mois de l'an. Beaucoup de détails sont à préciser, en particulier la date de l'an nouveau.

Thorpe nous précise que la venue de Disa à la cour du roi a eu lieu trois jours avant Yule, à la date du solstice, et que donc Yule est fixé au 25 décembre actuel, donc la minuit précédente, une sorte de Yule-Eve, est la Nuit Mère, l'an nouveau. Et c'est douze nuits plus tard qu'a lieu la Twelfth Night qui marque la fin du passage des esprits dans leur propre maison.

C'est donc selon Thorpe après le premier grand sacrifice de Thorrablot que suivront le Disting et le Disablot, soit, l'Assemblée des Femmes et le Sacrifice de Disa.

A quoi ressemblait le sacrifice de Disa, c'est ce qu'il va maintenant falloir établir.

DISTING 4

ÞORRI, GÓI, ÁLFHILD
et le retour inattendu d'Helènè

Le reste du texte est écrit en caractères romains français.

… car nous n'avions pas fini !
Toujours grâce au texte fabuleux de Thorpe (auquel on devrait dédier un monument rien que pour cela), nous apprenons que le Thormonad, mois de Thor, n'a en réalité rien à voir avec Thor, mais avec un ancien dieu Thorri, dont on ne sait à peu près rien, sinon qu'il était peut-être d'origine balte ou finnoise.
Dans le texte connu comme *How Norway was inhabited*, sa généalogie est établie et montre que Thorri est un ancêtre, avec son grand père Fornjot, des rois de Norvège.
Jusque là, rien de bien excitant.

Mais Thorri a trois enfants, Gorr, Norr, et Goi, une fille. Or voici que Goi disparaît.
Derechef ses deux frères de se mettre à sa recherche et après quelques guerres et errances, découvrent que Goi (Göa) a été enlevée par le roi Rolf of the Hill et que celui-ci a décidé de l'épouser.
Tout est bien qui finit bien Rolf épouse Goi, mais fait d'abord allégeance à Norr.
Il ne reste plus aux deux frères qu'à se séparer, et Norr, de son bateau, longe la côte du pays qui deviendra Norr-vger, le chemin de Norr.
Comme nous avons lu James Rendel Harris (un autre monument) nous nous souvenons aussitôt que ce que nous venons de lire n'est rien d'autre qu'une variante du mythème de l'enlèvement d'Helènè et de sa recherche par ses deux frères jumeaux, les fils du Tonnerre, dont Thorri tient ici le rôle, avant de le transférer à Thor un peu plus tard…
Ainsi, ce mythème de l'enlèvement d'Helènè sert de mythe de fondation aux peuples indoeuropéens comme le montre sa fonction pour les Achéens ce que souligne Cox dans le chapitre qu'il consacre à ce sujet.
Je répète : **le mythe d'enlèvement d'Helènè et sa recherche par les Dioscures fils du tonnerre est le mythe fondateur du fonctionnement mental des peuples indoeuropéens**. Nous voyons qu'une issue de ce mythe est d'expliquer la fondation de nouveaux peuples, par la séparation des Dioscures, que nous

avons trouvée incarnée dans la séparation de Lugh et CuC'hulain, se répartissant le royaume des morts et celui des vivants.
On se plaît à rêver que ce mythe ait un fond historique qui expliquerait la division des peuples indoeuropéens en *centum* et *satem*…

Mais l'affaire ne s'arrête pas là.
En effet, nous avons un peu perdu de vue Disa et son sacrifice, le Disablot.
Il est pourtant parfaitement présent, grâce à un texte qui, n'eut-il point existé, nous aurait laissé sans moyen.
Nous apprenons grâce à la *Saga of Heidreck the Wise* que, alors que Alfhild, fille du roi Alfr, rougissait le Hörgr du sang du sacrifice à l'occasion du sacrifice des Disir, elle fut enlevée par un malpoli du nom de Starkad Aludreng. Le roi Alf fit aussitôt appel à Thor (Thorri !) pour récupérer sa fille et Thor tua ce malotru et ramena fifille à la maison. Malheureusement, Starkad et Alfhild avaient eu le temps de commettre l'irréparable, et le charmant garçon qui la ramena à la maison dut se marier avec la fille qu'Alfhild avait eue avec ce voyou.
On connaît aussi cette chanson là…
Ce texte est capital.
Il nous permet d'établir une **connexion plus que nécessaire entre le mythème de l'enlèvement d'Helènè et le rituel du Disablot.**
Le Disablot est l'occasion d'enlèvement sans doute ritualisés qui mènent à une union après paiement de quelques réparations au père indigné.
J'estime que ce texte nous montre que le Disablot est une forme particulière de fête sans doute réservée au femmes dans le **Disarsalr, la maison de Disa**, sous la forme d'une inversion des rôles et des lois propre à une fête des fous, mais que **la conclusion de la cérémonie est sans doute réservé à des simulacres d'enlèvement par les hommes pour mettre fin à la fête**. On peut en effet difficilement imaginer que dans une société aussi patriarcale que la nordique, les hommes soient restés tranquillement à la maison en train de regarder la télé pendant que leurs femmes s'amusaient. Il est donc probable que la fin de la cérémonie réservée aux femmes devait se terminer de manière un peu sportive dans les bois environnants. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.

Il reste une multitude de problèmes irrésolus dans cette question.
En particulier, on notera dans la géniale édition de Tolkien de la *Hervara Saga*, une note nous apprenant que Thor a arraché QUATRE bras à Starkad, le rendant ainsi plus humain. Ce propos est des plus étonnants.
Il faut en conclure que **Starkad avait HUIT membres**, et que c'est donc un INSECTE ou un arthropode…

Autrement dit, ce mythe de l'enlèvement d'Alfhild renvoie à des mythes beaucoup plus anciens où les ancêtres des humains étaient des animaux, quelques milliers d'années en arrière.
Ces mythes de fondation sont en fait des mythes cosmographiques renvoyant aux constellations et aux aspects du ciel, restant à savoir lesquels.

Et nous nous souvenons alors de James Rendel Harris et du fait que **le pivert est l'oiseau tonnerre**, et qu'il s'appelle aussi Beowulf, le loup des abeilles, ce héros étant donc une incarnation du roi pivert mangeur d'abeilles dans le Chêne primordial, objet du paragraphe suivant de Thorpe…
Tout se passe donc comme si Starkad jouait le rôle d'un anti-pivert venant dérober les abeilles dans la ruche du Disarsalr, à la rescousse desquelles les jumeaux fils de pivert se lançaient. Le Disarsalr est donc une ruche autour de laquelle tournent les bourdons, incarnation radicale du mythe de l'enlèvement d'Helènè.

Nous ne sommes pas au bout de nos peines…

HOW NORWAY WAS INHABITED

1. HOW NORWAY WAS INHABITED.

Thorri, Norr, Gorr, Goi

Now shall be told the proofs how Norway was first inhabited; or how kingly stocks began there or in other lands; or why they are called Skjoldungs, Budlungs, Bragnings, Ödlings, Völsungs, or Niflungs, from which the royal races have come: ----

There was a man called Fornjot. He had three sons; one was Hler, another Logi, the third Kari; he ruled over winds, but Logi over fire, Hler over the seas. Kari was the father of Jökull, the father of king Snow. But the children of king Snow were these: Thorri, Fönn, Drifa, and Mjol. Thorri was a noble king; he ruled over Gothland, Kvenland, and Finland. To him the Kvens sacrificed that it might be snowy, and that there might be good going on snow-shoon. That was their harvest. That sacrifice was to be at midwinter; and the month Thorri was called after it. King Thorri had three children; his sons were named Norr and Gorr, but the daughter Goi. Goi was lost and gone; and Thorri made a sacrifice a month later than he was wont to sacrifice; and they afterwards called that month in which this began Goi. Those two, Norr and Gorr, searched for their sister. Norr had great battles west of the Keel, and those kings fell before him who are so called: Vee and Vei, Hunding and Heming; and Norr laid under him that land all to the sea. Those brothers met in that firth which is now called Norafirth. Norr fared thence up on the Keel and came to a place called Wolves-moor. Thence he fared round Eystridale and afterwards into Vermland, and along the lake called Væner, and so to the sea. And all that land Norr laid under him west of those bounds. That land is now called Nor-way. At mid winter they came into Heidmark (Hedemark). There that king met them who was called Rolf of the Hill; he was the son of Svadi the giant from north of Dofra and of Ashilda daughter of king Eystein who had long ruled over Heidmark. Rolf of the Hill had seized Goi, and gone on to marry her. But when she heard of her brother Norr, then she fared to meet him, and Rolf with her; and he gave himself up into Norr's power, and was made his man. After that Norr went to a feast at his brother in law's, and Norr got to wife Hodda, a daughter of Svadi the giant, Rolf's sister. After that king Norr fared back west to the sea, and then he finds his brother Gorr. He was then come from the north out of the Frozen-sea, and had seized as his own all the isles on that way, both inhabited and uninhabited. Then these brothers shared the realm between them, so that Norr should have all the mainland from the north from Jötunheim and south to Alfheim. That is now called Norway; but Gorr should have all those isles which lay on the larboard of his warship as he fared north along the land. These were the sons of Gorr the sea-king: Heiti and Beiti, Meitir and Geitir. Beiti the sea-king fared with his warship into Drontheim and on into Beit-sea; he made them make a ship sledge under the galley; but there was deep snow and good sledging. Then Beitir sat him on the poop, and put the rudder into gear, and made them hoist the sails; and let his men drag the galley north across Galley-neck to Naumdale, and claimed as his own all that land that lay on the larboard. Beiti the sea-king was the father of Heiti the sea-king, the father of Svadi; but Geitir was the father of Glammi and Gylfi. Meiti the sea-king was father of Mævil and Myndill. Myndill was the father of Ekkill and Skekkill.

Norr was the father of these men, but Hodda, the daughter of Svadi, their mother. (Here follow the royal lineages descended from Norr, the ancestor of all future kings of the Norwegian Mainland.)

from giants, and he resembled them in his nature and in his strength; he was eight-armed. His father's name was Störvirk. Ögn Álfasprengi had been the betrothed of Starkad, but Hergrím took her from him when Starkad had gone north over Élivágar.[1] When Starkad came back he challenged Hergrím to single combat[2] for the woman. They fought by the uppermost waterfall at Eidi; Starkad attacked with four swords at once, and won the victory; Hergrím fell there. Ögn looked on at their combat, and when Hergrím fell she ran herself through with a sword and would not be married to Starkad. Starkad took possession of all the wealth that Hergrím owned and carried it off with him, together with his son Grím; and Grím grew up with Starkad. He was big and strong when he grew older.

There was a king named Álfr, who ruled over Álfheimar; he had a daughter named Álfhild.[3] In those days the region between the Gautelf and the Raumelf was called Álfheimar.[4] One autumn a great sacrifice to the Dísir[5] was held at the house of King Álf, and Álfhild conducted the rites; she was more beautiful than any other woman, and all the people in Álfheimar were fairer to look on than any others in those days. But during the night, when Álfhild reddened the altar with blood, Starkad Áludreng carried her off, and took her home with him. King Álf called upon Thór to seek for Álfhild; and afterwards Thór slew Starkad[6] and allowed Álfhild to return home to her father, together with Grím the son of Hergrím.

When Grím was twelve years old[7] he went out on a foray, and became the greatest warrior. He married Bauggerd the daughter of Álfhild and Starkad Áludreng. Grím made his abode on that island in Hálogaland called Bólm, and thereafter he was known as Eygrím Bólm. Their son was called Arngrím the berserk, who afterwards dwelt in Bólm and was the most far-famed of warriors.

It was about this time that the men of Asia and the Turks came out of the east and settled in the Northlands. Ódin their leader[8] had many sons, all great men and mighty. One of his sons was called Sigrlami; to him Ódin gave over the realm which is now called Gardaríki, and Sigrlami became a

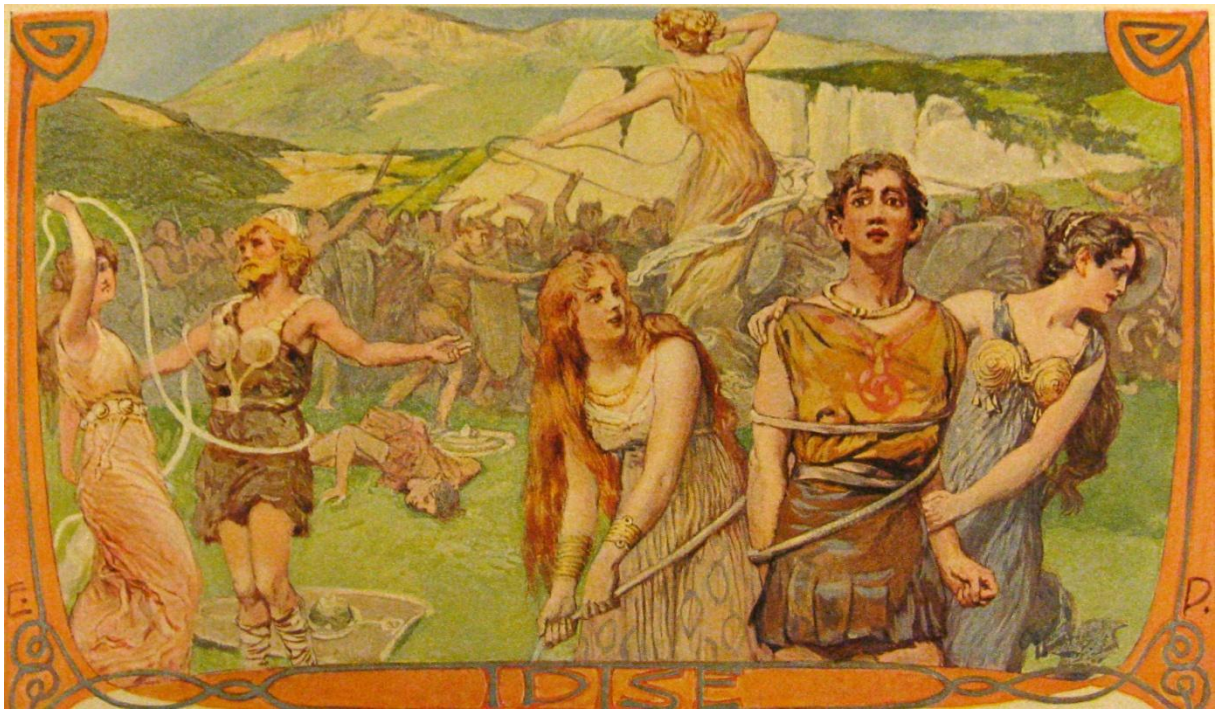
---

passages it seems clear that the guardian spirits were thought of as being dead members of the same family, and thus a connection is possible with the ancient English *Modra Nect* mentioned by Bede (*De Temporibus* ch. 15). *Dísablót* is more than once said to have been held in the autumn or early winter, as here. (See de Vries, *Altgerm. Religion.* II 375 ff.)

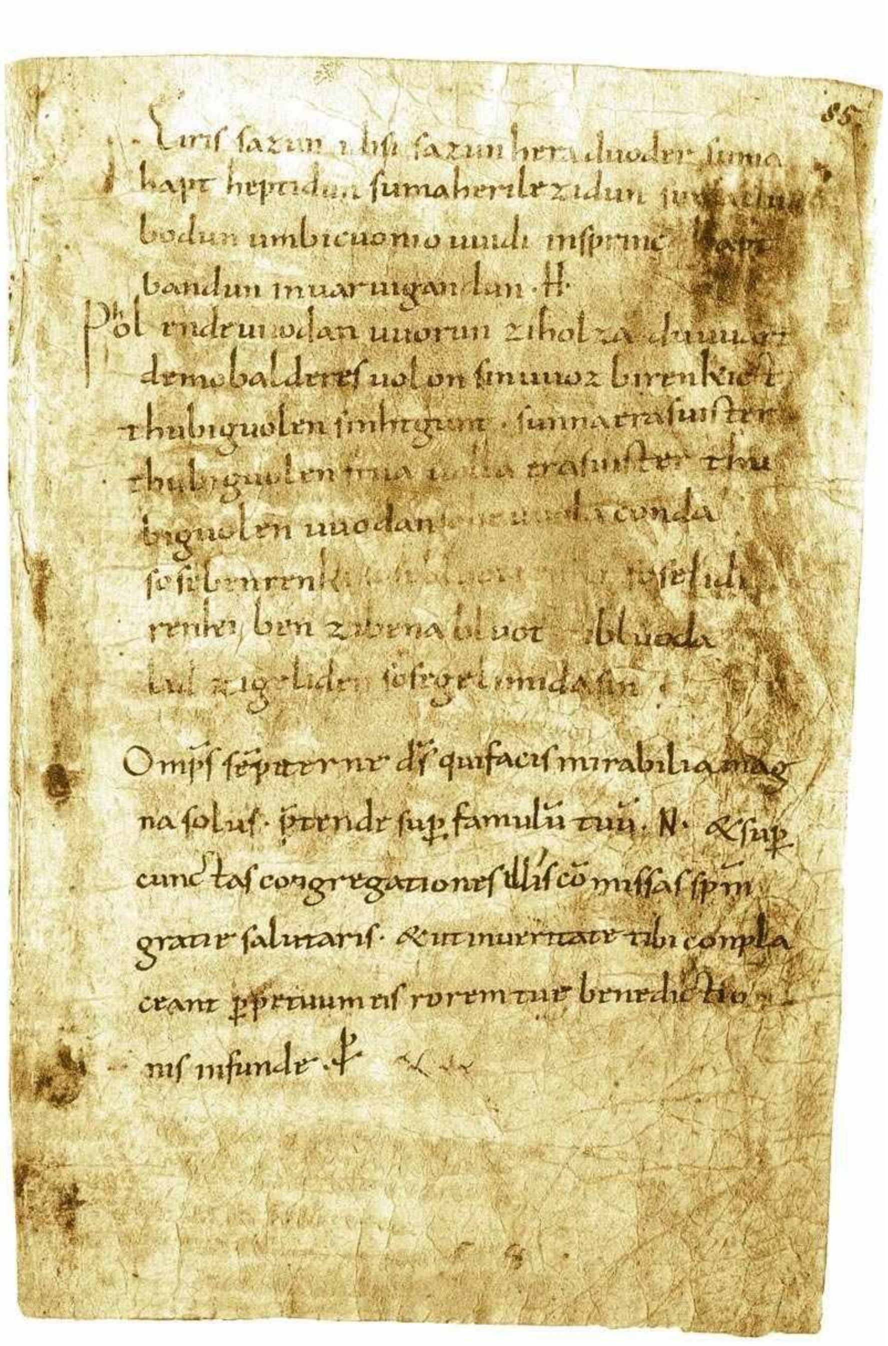
[6] This story was known to Saxo (ed. Holder 183, trans, Elton 224 f.), who says that the god Thór tore off four of the six hands of Starcatherus, son of Storuerkus, who was thus 'chastened to a better appearance.'

[7] i.e. the age of majority

[8] In a similar way, Snorri in the prologue to the Prose Edda elaborately euhemerised the heathen gods, and brought Ódin to the Northlands from Troy in *Tyrkland*; Saxo (ed. Holder 80) made the chief seat of the gods Byzantium.

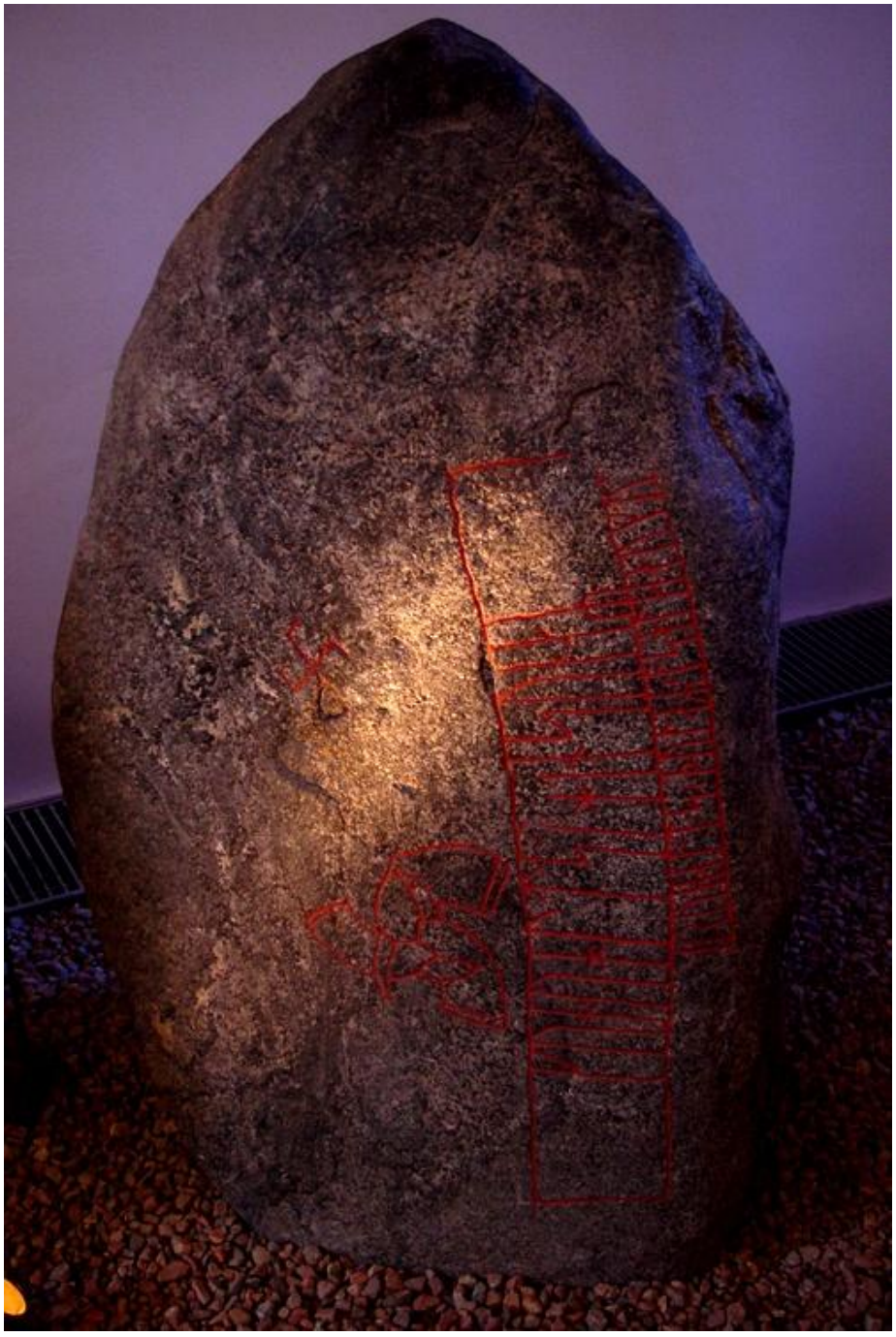

IDISE

MERSEBURGER ZAUBER : DISIR


Eiris sazun idisi sazun hera duoder suma
hapt heptidun sumaheri lezidun sum clu
bodun umbicuonio uuidi insprinc hapt
bandun inuar uigandun · H ·
Phol ende uuodan uuorun zi holza du uuart
demo balderes uolon sin uuoz birenkict
thu biguolen sinhtgunt · sunna era suister
thu biguolen friia uolla era suister thu
biguolen uuodan so he uuola conda
sose benrenki sose bluotrenki sose lidi
renki ben zi bena bluot zi bluoda
lid zi geliden sose gelimida sin ·
Omnipotens sempiterne deus qui facis mirabilia mag
na solus · praetende super famulum tuum · N · et super
cunctas congregationes illis commissas spiritum
gratiae salutaris · et ut in veritate tibi compla
ceant perpetuum eis rorem tuae benedictio
nis infunde ·

Eiris sazun	Once sat
idisi, sazun	women,
hera duoder;	They sat
suma hapt	here,
heptidun,	then
suma heri	there.
lezidun,	Some
suma	fastened
clubodun	bonds,
umbi	Some
cuoniouuidi:	impeded
insprinc	an army,
haptbandun,	Some
inuar	unraveled
uigandun.[5]	fetters:
	Escape
	the
	bonds,
	flee the
	enemy![1]

HÖRGR



XV. De mensibus anglorum

Antiqui autem anglorum populi (neque enim mihi congruum videtur aliarum gentium annalem observantiam dicere et meae reticere) iuxta cursum lunae suos menses computavere. Unde et a luna hebraeorum et graecorum more nomen accipiunt; siquidem apud eos luna mona, mensis appellatur monath. Primusque eorum mensis, quem latini ianuarium vocant, dicitur giuli; deinde februarius, solmonath; martius, hredmonath; aprilis, eosturmonath; maius, thrimilchi; iunius lida; iulius, similiter lida; augustus, vveodmonath; september, halegmonath; october, vvinterfilleth; november, blodmonath; december, giuli, eodem quo ianuarius nomine vocatur. Incipiebant autem annum ab octavo kalendarum ianuariarum

die, ubi nunc natalem domini celebramus. Et ipsam noctem nunc nobis sacrosanctam, tunc gentili vocabulo modranect, id est matrum noctem, appellabant, ob causam, ut suspicamur, ceremoniarum quas in ea pervigiles agebant. Et quotiescumque communis esset annus ternos menses lunares singulis anni temporibus dabant; cum vero embolismus, hoc est xiii mensium lunarium, annus occurreret, superfluum mensem aestati apponebant, ita ut tunc tres menses simul lida nomine vocarentur, et ob id annus ille thrilidi cognominabatur habens quattuor menses aestatis, ternos ut semper temporum caeterorum. Item principaliter annum totum in duo tempora, hiemis videlicet et aestatis, dispertiebant — sex illos menses quibus longiores sunt noctibus dies aestati tribuendo, sex reliquos hiemi. Unde et mensem quo hiemalia tempora incipiebant vvinterfilleth appellabant, composito nomine ab hieme et plenilunio quia videlicet a plenilunio eiusdem mensis hiems sortiretur initium. Nec ab re est si et caetera mensium eorum quid significent nomina interpretari curemus. Menses giuli a conversione solis in auctum diei, quia unus eorum praecedit, alius subsequitur, nomen accipiunt. Solmonath potest dici mensis placentarum quas in eo diis suis offerebant. Hredmonath a dea illorum Hreda, cui in illo sacrificabant, nominatur. Eosturmonath, qui nunc paschalis mensis interpretatur, quondam a dea illorum quae Eostre vocabatur et cui in illo festa celebrabant nomen habuit. A cuius nomine nunc paschale tempus cognominant, consueto antiquae observationis vocabulo gaudia novae solemnitatis vocantes. Thrimilchi dicebatur quod tribus vicibus in eo per diem pecora mulgerentur; talis enim erat quondam ubertas britanniae vel germaniae, de qua in britanniam natio intravit anglorum. Lida dicitur blandus sive navigabilis quod in utroque illo mense et blanda sit serenitas aurarum et navigari soleant aequora. Vveodmonath mensis zizaniorum quod ea tunc maxime abundent. Halegmonath mensis sacrorum. Vvinterfilleth potest dici composito novo

nomine hiemiplenium. Blodmonath mensis immolationum quod in eo pecora quae occisuri erant diis suis voverent. Gratias tibi, bone Iesu, qui nos ab his vanis avertens tibi sacrificia laudis offerre donasti.

XVI. De signis duodecim mensium

Singuli autem *menses sua signa* in quibus solem recipiant *habent apri*lis, *arietis; mai*us *tauri; iuni*us, *geminorum; iuli*us, *cancri; august*us, *leonis; septembe*r, *virginis; octobe*r, *librae; novembe*r, *scorpionis; decembe*r, *sagittarii; ianuari*us, *capricorni; februari*us, *aquarii; marti*us, *piscium* — *sic*ut *quidam veterum* etiam *versibus explicavit* heroicis:

Respicis apriles aries Phrixeae kalendas.
Maius Agenorei miratur cornua tauri.
Iunius aequatos caelo videt ire laconas.
Solstitio ardentis cancri fert iulius astrum.
Augustum mensem leo fervidus igne perurit.
Sidere virgo tuo Bacchum september opimat.
Aequat et october sementis tempore libram.
Scorpius hibernum praeceps iubet ire novembrem.
Terminat arcitenens medio sua signa decembri.
Principium Iani sancit tropicus capricornus.
Mense Numae in medio solidi stat sidus aquarii.
Procedunt duplices in martia tempora pisces.

Qui, quod de uno decembri specialiter dixit, de caeteris utique generaliter intelligendum signavit quia videlicet singula quaeque signorum medio suo mense terminentur, a medio priore sumant exortum. De quorum positione strictim nescientes instruere obsecro scientibus oneri non sit. Undique gyrum caeli rotundissimum per lineam zodiaci circuli, quasi per zonam quandam amplissimae spherae circumdatam distincti ordines gemmarum xii sese invicem contingentium obsident. Tantae sunt magnitudinis ut non minore quam duarum spatio horarum vel oriri vel occidere vel de loco possint moveri. Singulis tricenae partes, ob tricenos dies quibus a sole lustrantur, adscribuntur; *decem semis horae quae plus sunt,*

DISTING, 2

OCTAËTERIS, CYCLE DE NEUF ANS

Les calendriers lunisolaires ont une autre difficulté qui a toutefois des aspects positifs. Une contrainte est que des dates cérémonielles précises ne peuvent être fixées que sous deux conditions au moins : Un moment donné du cycle solaire ET un état donné du cycle lunaire, ce que l'on appelle aspect de la lune. Or du fait de la discordance entre ces deux cycles, une concordance ne peut être trouvée que pour des cycles non annuels. Ces cycles sont au moins au nombre de deux : huit ans et dix-neuf ans, le cycle de Méton.

Il existe en fait d'autres cycles bien connus des anciens et il est plus que probable que le cycle de Méton l'est depuis plusieurs milliers d'années, comme le cycle de huit ans.

Le nom de ce dernier est en Hellade « octaëteris ». Mais pour une raison à expliquer, il était pour les nordiques, un cycle de neuf ans. Voyons cela de près. Supposons qu'une date sera fixée par la pleine lune vers le premier mois de l'année solaire. Si l'on exige d'une cérémonie qu'elle ait lieu à la même conjonction à chaque fois, quand cela peut-il avoir lieu ? La pleine lune n'ayant aucune raison de nous faire ce plaisir de concorder, un décalage a lieu que l'on peut illustrer ainsi :

++**O**++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 1

++++o++++++++++++++++++++++++++++++++++ 2

+o++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 3

++++o++++++++++++++++++++++++++++++++++ 4

++++++o++++++++++++++++++++++++++++++ 5

+o++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 6

++++o++++++++++++++++++++++++++++++++++ 7

++++++o++++++++++++++++++++++++++++++ 8

++**O**++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 9

Si vous comptez de pleine lune en pleine lune, vous avez bien 8 années séparant les deux états identiques du système ; mais si vous comptez sans zéro de position et que vous envisagez seulement l'année en cours de l'événement, alors vous devez compter 9 années. C'est ce que faisaient les nordiques, d'où la dénomination d'un cycle de neuf ans.

Ce cycle semble avoir été très important du moins en Suède, puisque la cérémonie du Disting de Gamla Uppsala avait lieu selon ce cycle, à la première nouvelle lune suivant le mois de Yule, premier mois de l'an. Beaucoup de détails sont à préciser, en particulier la date de l'an nouveau.

Thorpe nous précise que la venue de Disa à la cour du roi a eu lieu trois jours avant Yule, à la date du solstice, et que donc Yule est fixé au 25 décembre actuel, donc la minuit précédente, une sorte de Yule-Eve, est la Nuit Mère, l'an nouveau. Et c'est douze nuits plus tard qu'a lieu la Twelfth Night qui marque la fin du passage des esprits dans leur propre maison.

C'est donc selon Thorpe après le premier grand sacrifice de Thorrablot que suivront le Disting et le Disablot, soit, l'Assemblée des Femmes et le Sacrifice de Disa.

A quoi ressemblait le sacrifice de Disa, c'est ce qu'il va maintenant falloir établir.

DISTING, 3

DISABLÓT, L'ASSEMBLEE DES FEMMES

Pour la définition du Disablot, je vous renvoie au texte de Göran Henriksson et à celui de Thorpe que vous avez en annexe. Naturellement un petit coup de Wikipaedia en anglais ne peut pas faire de mal.
Je vous rappelle donc simplement que Disablot signifie « assemblée des femmes » ou « assemblée de Disa », et que cette fête a lieu en conjonction extrêmement surprenante avec la sinistre fête de Disting en particulier à Gamla Uppsala tous les neuf ans mais aussi sans doute dans de nombreux endroits nordiques, et que ce Disting s'accompagne de sacrifices humains et animaux.
Nous avons vu que Disablot avait lieu à la nouvelle lune suivant le mois de Thor, au mois de Göa, correspondant peu ou prou à Février. Il s'agit donc du sacrifice de *midwinter*, lorsque les espérances de vie des humains sont au plus bas, toutes les réserves de nourriture touchant à leur fin en cas de mauvaises récoltes ou d'épidémie dans le bétail l'année précédente. On ne peut rien comprendre aux fonctions symboliques de ces fêtes si l'on ne saisit pas la dépendance absolue de ces sociétés à l'endroit des saisons et de la nature. Il est non moins clair que dans nos régions, le jeûne de Carême n'a qu'une fonction : Imposer des restrictions alimentaires pour faire la jonction avec les premières récoltes de mi-mai, dans le meilleur des cas.
La magnifique version proposée par Thorpe de ce Disablot est celle que nous suivrons mais j'en ignore les origines. Les chroniques anciennes sont en effet peu bavardes sur ce sujet.
Que savons-nous au juste du Disablot ? La réponse est simple :
Absolument rien !

Le seul personnage qui aurait pu nous en rendre compte s'en est abstenu en raison de l'effroi qu'il éprouvait devant ces femmes qui se livraient à son dire à de fâcheuses obscénités. On est prêtre ou on ne l'est pas !

Grâce à Thorpe, nous allons pouvoir faire un bond gigantesque et envisager une reconstitution sérieuse au moins du contenu formel du Disablot.
Nous nous livrons ainsi à un exercice périlleux mais délicieux qui consiste, comme pour notre travail sur les stèles calédoniennes, à violer toutes les lois de la recherche archéologique pour construire enfin des choses sérieuses que celle-ci ne peut en aucun cas fournir.

Le roi Sigtrud (Frey) se trouve dans cette situation de pénurie et doit prendre une décision : Eliminer tous les infirmes de son groupe pour espérer pouvoir survivre à la disette.
Dieux mercy ! Le conseiller Siustin a une fille Disa, qui prend conseil d'une autre femme, Frygg, et se prépare à venir conseiller le roi. Celui-ci, comme tout roi qui se respecte, ne veut pas de femme dans son conseil, et formule la formule magique qui nous fait sortir du domaine du factuel et entrer dans le royaume du symbole : Disa devra venir mais

Ni à pied ni à cheval
Ni en char ni en bateau
Ni en un an ni en un mois
Ni vêtue ni nue
Ni à la lune montante ni à la lune descendante.

On reconnaît bien sûr le type de lien symbolique qui attache Fenrir à Yggdrasill et qui nous fait entrer dans le monde du rêve et du symbole.

C'est alors que Disa, entrant elle aussi dans le monde du symbole, décide d'agir ainsi :

Elle attelle deux jeunes hommes à un traîneau
Et à leur côté un bouc
Elle place une jambe dans le traîneau
Et l'autre sur le bouc
Et se vêt d'un seul filet de pêche
Elle vint le troisième jour précédent Yule, au solstice d'hiver
Elle arriva à la pleine lune ni le jour ni la nuit mais au twilight, dont nous voyons ainsi le vrai sens : la minuit, et non pas le crépuscule.

Il est évident que, ainsi lié par le symbole, le roi Sigtrud devait succomber au charme de Disa dont il fit sa reine.
Celle-ci proposa alors le sage conseil qui lui était venu de sa consultation avec Frygg :
Diviser le peuple en deux et envoyer une moitié conquérir de nouvelles terres.

Le sens factuel de ce conte est assez clair et ne prête pas à commentaire. Ce qui y prête, c'est la réponse de Disa, qui nous permet d'avoir une idée précise du Disablot : une **fête de l'inversion des rôles** autrement dit une **fête des fous** où les règles sociales sont suspendues et hors du temps légal et cela sous la

direction des femmes, qui elles-mêmes, peuvent se livrer à un rituel de nudité et d'inversion des rôles avec les hommes, tout cela ayant été, on l'espère, un peu arrosé de bière pour permettre une heureuse issue de la fête.

Mais il y a une suite.

THORPE DISABLOT

DISTING 4

ÞORRI, GÓI, ÁLFHILD
et le retour inattendu d'Helènè

Le reste du texte est écrit en caractères romains français.

… car nous n'avions pas fini !
Toujours grâce au texte fabuleux de Thorpe (auquel on devrait dédier un monument rien que pour cela), nous apprenons que le Thormonad, mois de Thor, n'a en réalité rien à voir avec Thor, mais avec un ancien dieu Thorri, dont on ne sait à peu près rien, sinon qu'il était peut-être d'origine balte ou finnoise.
Dans le texte connu comme *How Norway was inhabited*, sa généalogie est établie et montre que Thorri est un ancêtre, avec son grand père Fornjot, des rois de Norvège.
Jusque là, rien de bien excitant.

Mais Thorri a trois enfants, Gorr, Norr, et Goi, une fille. Or voici que Goi disparaît.
Derechef ses deux frères de se mettre à sa recherche et après quelques guerres et errances, découvrent que Goi (Göa) a été enlevée par le roi Rolf of the Hill et que celui-ci a décidé de l'épouser.
Tout est bien qui finit bien Rolf épouse Goi, mais fait d'abord allégeance à Norr.
Il ne reste plus aux deux frères qu'à se séparer, et Norr, de son bateau, longe la côte du pays qui deviendra Norr-vger, le chemin de Norr.
Comme nous avons lu James Rendel Harris (un autre monument) nous nous souvenons aussitôt que ce que nous venons de lire n'est rien d'autre qu'une variante du mythème de l'enlèvement d'Helènè et de sa recherche par ses deux frères jumeaux, les fils du Tonnerre, dont Thorri tient ici le rôle, avant de le transférer à Thor un peu plus tard…
Ainsi, ce mythème de l'enlèvement d'Helènè sert de mythe de fondation aux peuples indoeuropéens comme le montre sa fonction pour les Achéens ce que souligne Cox dans le chapitre qu'il consacre à ce sujet.
Je répète : **le mythe d'enlèvement d'Helènè et sa recherche par les Dioscures fils du tonnerre est le mythe fondateur du fonctionnement mental des peuples indoeuropéens**. Nous voyons qu'une issue de ce mythe est d'expliquer la fondation de nouveaux peuples, par la séparation des Dioscures, que nous

avons trouvée incarnée dans la séparation de Lugh et CuC'hulain, se répartissant le royaume des morts et celui des vivants.
On se plaît à rêver que ce mythe ait un fond historique qui expliquerait la division des peuples indoeuropéens en *centum* et *satem*…

Mais l'affaire ne s'arrête pas là.
En effet, nous avons un peu perdu de vue Disa et son sacrifice, le Disablot.
Il est pourtant parfaitement présent, grâce à un texte qui, n'eut-il point existé, nous aurait laissé sans moyen.
Nous apprenons grâce à la *Saga of Heidreck the Wise* que, alors que Alfhild, fille du roi Alfr, rougissait le Hörgr du sang du sacrifice à l'occasion du sacrifice des Disir, elle fut enlevée par un malpoli du nom de Starkad Aludreng. Le roi Alf fit aussitôt appel à Thor (Thorri !) pour récupérer sa fille et Thor tua ce malotru et ramena fifille à la maison. Malheureusement, Starkad et Alfhild avaient eu le temps de commettre l'irréparable, et le charmant garçon qui la ramena à la maison dut se marier avec la fille qu'Alfhild avait eue avec ce voyou.
On connaît aussi cette chanson là…
Ce texte est capital.
Il nous permet d'établir une **connexion plus que nécessaire entre le mythème de l'enlèvement d'Helènè et le rituel du Disablot.**
Le Disablot est l'occasion d'enlèvement sans doute ritualisés qui mènent à une union après paiement de quelques réparations au père indigné.
J'estime que ce texte nous montre que le Disablot est une forme particulière de fête sans doute réservée au femmes dans le **Disarsalr, la maison de Disa**, sous la forme d'une inversion des rôles et des lois propre à une fête des fous, mais que **la conclusion de la cérémonie est sans doute réservé à des simulacres d'enlèvement par les hommes pour mettre fin à la fête**. On peut en effet difficilement imaginer que dans une société aussi patriarcale que la nordique, les hommes soient restés tranquillement à la maison en train de regarder la télé pendant que leurs femmes s'amusaient. Il est donc probable que la fin de la cérémonie réservée aux femmes devait se terminer de manière un peu sportive dans les bois environnants. C'est tout le mal qu'on leur souhaite.

Il reste une multitude de problèmes irrésolus dans cette question.
En particulier, on notera dans la géniale édition de Tolkien de la *Hervara Saga*, une note nous apprenant que Thor a arraché QUATRE bras à Starkad, le rendant ainsi plus humain. Ce propos est des plus étonnants.
Il faut en conclure que **Starkad avait HUIT membres**, et que c'est donc un INSECTE ou un arthropode…

Autrement dit, ce mythe de l'enlèvement d'Alfhild renvoie à des mythes beaucoup plus anciens où les ancêtres des humains étaient des animaux, quelques milliers d'années en arrière.
Ces mythes de fondation sont en fait des mythes cosmographiques renvoyant aux constellations et aux aspects du ciel, restant à savoir lesquels.

Et nous nous souvenons alors de James Rendel Harris et du fait que **le pivert est l'oiseau tonnerre**, et qu'il s'appelle aussi Beowulf, le loup des abeilles, ce héros étant donc une incarnation du roi pivert mangeur d'abeilles dans le Chêne primordial, objet du paragraphe suivant de Thorpe…
Tout se passe donc comme si Starkad jouait le rôle d'un anti-pivert venant dérober les abeilles dans la ruche du Disarsalr, à la rescousse desquelles les jumeaux fils de pivert se lançaient. Le Disarsalr est donc une ruche autour de laquelle tournent les bourdons, incarnation radicale du mythe de l'enlèvement d'Helènè.

Nous ne sommes pas au bout de nos peines…

HOW NORWAY WAS INHABITED

1. HOW NORWAY WAS INHABITED.

Thorri, Norr, Gorr, Goi

Now shall be told the proofs how Norway was first inhabited; or how kingly stocks began there or in other lands; or why they are called Skjoldungs, Budlungs, Bragnings, Ödlings, Völsungs, or Niflungs, from which the royal races have come: ----

There was a man called Fornjot. He had three sons; one was Hler, another Logi, the third Kari; he ruled over winds, but Logi over fire, Hler over the seas. Kari was the father of Jökull, the father of king Snow. But the children of king Snow were these: Thorri, Fönn, Drifa, and Mjol. Thorri was a noble king; he ruled over Gothland, Kvenland, and Finland. To him the Kvens sacrificed that it might be snowy, and that there might be good going on snow-shoon. That was their harvest. That sacrifice was to be at midwinter; and the month Thorri was called after it. King Thorri had three children; his sons were named Norr and Gorr, but the daughter Goi. Goi was lost and gone; and Thorri made a sacrifice a month later than he was wont to sacrifice; and they afterwards called that month in which this began Goi. Those two, Norr and Gorr, searched for their sister. Norr had great battles west of the Keel, and those kings fell before him who are so called: Vee and Vei, Hunding and Heming; and Norr laid under him that land all to the sea. Those brothers met in that firth which is now called Norafirth. Norr fared thence up on the Keel and came to a place called Wolves-moor. Thence he fared round Eystridale and afterwards into Vermland, and along the lake called Væner, and so to the sea. And all that land Norr laid under him west of those bounds. That land is now called Nor-way. At mid winter they came into Heidmark (Hedemark). There that king met them who was called Rolf of the Hill; he was the son of Svadi the giant from north of Dofra and of Ashilda daughter of king Eystein who had long ruled over Heidmark. Rolf of the Hill had seized Goi, and gone on to marry her. But when she heard of her brother Norr, then she fared to meet him, and Rolf with her; and he gave himself up into Norr's power, and was made his man. After that Norr went to a feast at his brother in law's, and Norr got to wife Hodda, a daughter of Svadi the giant, Rolf's sister. After that king Norr fared back west to the sea, and then he finds his brother Gorr. He was then come from the north out of the Frozen-sea, and had seized as his own all the isles on that way, both inhabited and uninhabited. Then these brothers shared the realm between them, so that Norr should have all the mainland from the north from Jötunheim and south to Alfheim. That is now called Norway; but Gorr should have all those isles which lay on the larboard of his warship as he fared north along the land. These were the sons of Gorr the sea-king: Heiti and Beiti, Meitir and Geitir. Beiti the sea-king fared with his warship into Drontheim and on into Beit-sea; he made them make a ship sledge under the galley; but there was deep snow and good sledging. Then Beitir sat him on the poop, and put the rudder into gear, and made them hoist the sails; and let his men drag the galley north across Galley-neck to Naumdale, and claimed as his own all that land that lay on the larboard. Beiti the sea-king was the father of Heiti the sea-king, the father of Svadi; but Geitir was the father of Glammi and Gylfi. Meiti the sea-king was father of Mævil and Myndill. Myndill was the father of Ekkill and Skekkill.

Norr was the father of these men, but Hodda, the daughter of Svadi, their mother. (Here follow the royal lineages descended from Norr, the ancestor of all future kings of the Norwegian Mainland.)

from giants, and he resembled them in his nature and in his strength; he was eight-armed. His father's name was Störvirk. Ögn Álfasprengi had been the betrothed of Starkad, but Hergrím took her from him when Starkad had gone north over Élivágar.[1] When Starkad came back he challenged Hergrím to single combat[2] for the woman. They fought by the uppermost waterfall at Eidi; Starkad attacked with four swords at once, and won the victory; Hergrím fell there. Ögn looked on at their combat, and when Hergrím fell she ran herself through with a sword and would not be married to Starkad. Starkad took possession of all the wealth that Hergrím owned and carried it off with him, together with his son Grím; and Grím grew up with Starkad. He was big and strong when he grew older.

There was a king named Álfr, who ruled over Álfheimar; he had a daughter named Álfhild.[3] In those days the region between the Gautelf and the Raumelf was called Álfheimar.[4] One autumn a great sacrifice to the Dísir[5] was held at the house of King Álf, and Álfhild conducted the rites; she was more beautiful than any other woman, and all the people in Álfheimar were fairer to look on than any others in those days. But during the night, when Álfhild reddened the altar with blood, Starkad Áludreng carried her off, and took her home with him. King Álf called upon Thór to seek for Álfhild; and afterwards Thór slew Starkad[6] and allowed Álfhild to return home to her father, together with Grím the son of Hergrím.

When Grím was twelve years old[7] he went out on a foray, and became the greatest warrior. He married Bauggerd the daughter of Álfhild and Starkad Áludreng. Grím made his abode on that island in Hálogaland called Bólm, and thereafter he was known as Eygrím Bólm. Their son was called Arngrím the berserk, who afterwards dwelt in Bólm and was the most far-famed of warriors.

It was about this time that the men of Asia and the Turks came out of the east and settled in the Northlands. Ódin their leader[8] had many sons, all great men and mighty. One of his sons was called Sigrlami; to him Ódin gave over the realm which is now called Gardaríki, and Sigrlami became a

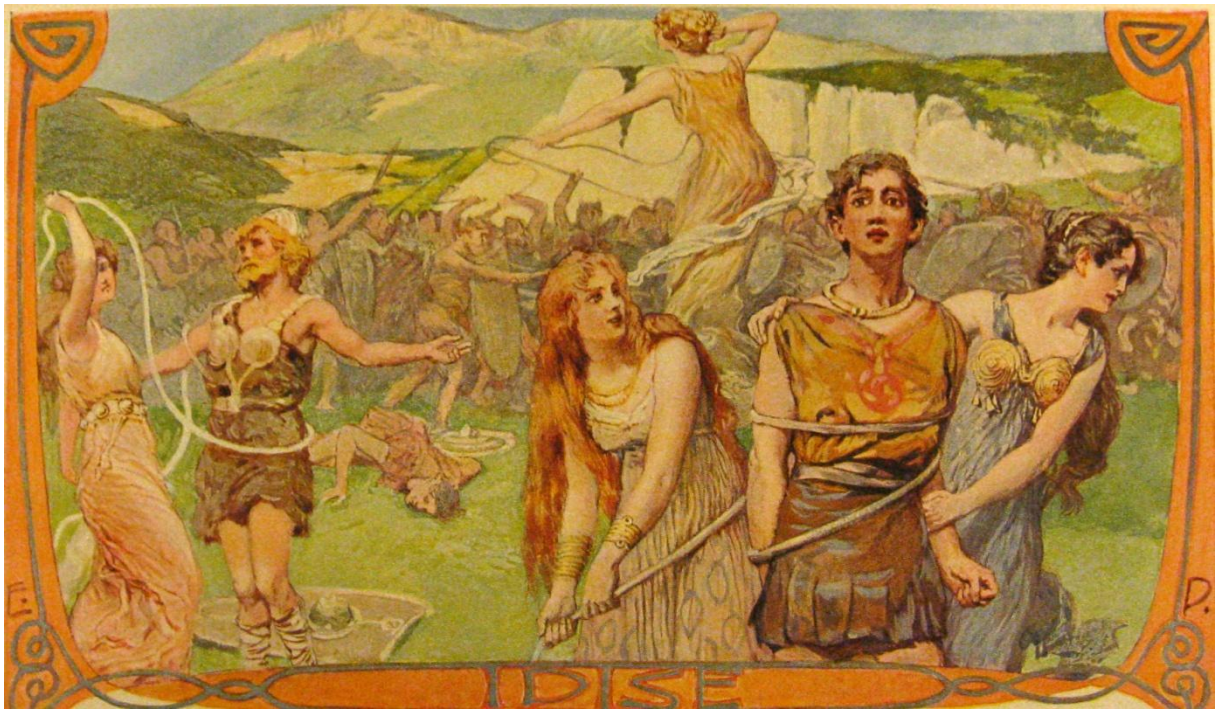
---

passages it seems clear that the guardian spirits were thought of as being dead members of the same family, and thus a connection is possible with the ancient English *Modra Nect* mentioned by Bede (*De Temporibus* ch. 15). *Dísablót* is more than once said to have been held in the autumn or early winter, as here. (See de Vries, *Altgerm. Religion.* II 375 ff.)

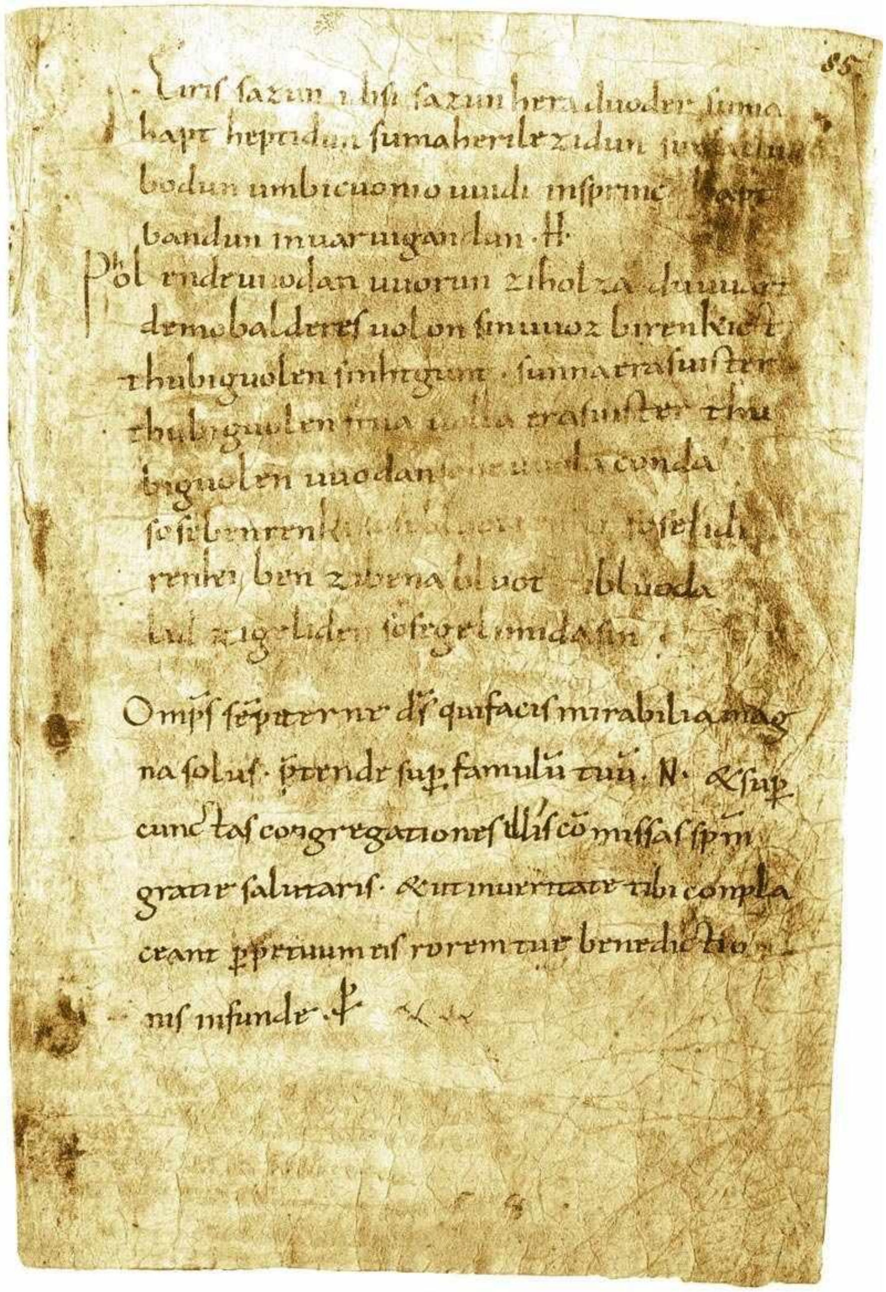
[6] This story was known to Saxo (ed. Holder 183, trans, Elton 224 f.), who says that the god Thór tore off four of the six hands of Starcatherus, son of Storuerkus, who was thus 'chastened to a better appearance.'

[7] i.e. the age of majority

[8] In a similar way, Snorri in the prologue to the Prose Edda elaborately euhemerised the heathen gods, and brought Ódin to the Northlands from Troy in *Tyrkland*; Saxo (ed. Holder 80) made the chief seat of the gods Byzantium.


IDISE

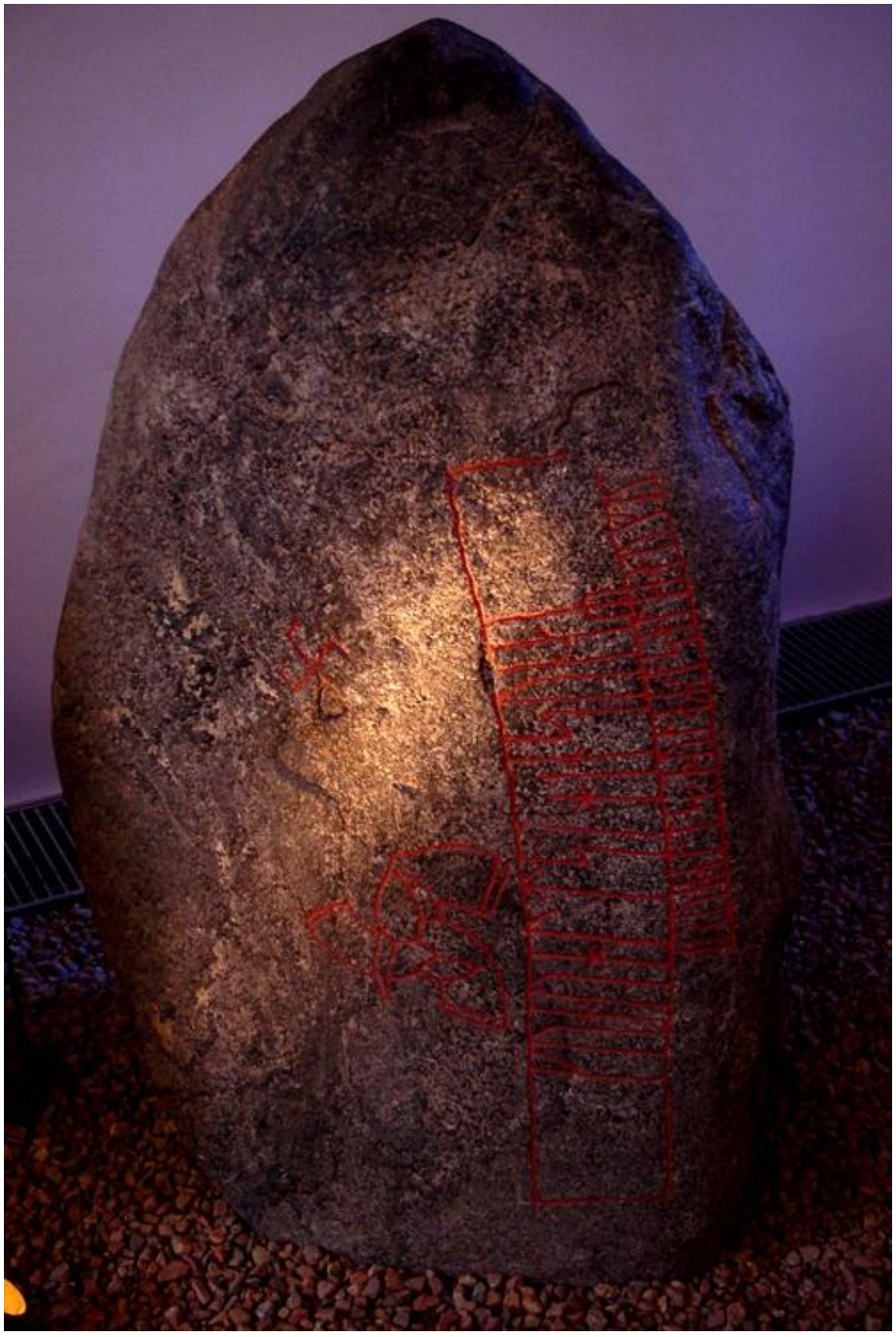
MERSEBURGER ZAUBER : DISIR


Eiris sazun idisi sazun hera duoder suma
hapt heptidun suma heri lezidun sumaclu
bodun umbicuonio uuidi insprinc hapt
bandun inuar uigandun . H .
Phol endeuuodan uuorun ziholza . du uuart
demobalderes uolon sinuuoz birenkict .
thubiguolen sinhtgunt . sunnaerasuister
thubiguolen friia uolla erasuister thu
biguolen uuodan so he uuola conda
sose benrenki sose bluotrenki sose lidi
renki ben zibena bluot zi bluoda
lid zigeliden sosegelimida sin .

Omps sempiterne ds qui facis mirabilia mag
na solus . ptende sup famulu tuu . N . & sup
cunctas congregationes illis cō missas spm
gratie salutaris . & ut in ueritate tibi compla
ceant ppetuum eis rorem tue benedictio
nis infunde . P .

Eiris sazun	Once sat
idisi, sazun	women,
hera duoder;	They sat
suma hapt	here,
heptidun,	then
suma heri	there.
lezidun,	Some
suma	fastened
clubodun	bonds,
umbi	Some
cuoniouuidi:	impeded
insprinc	an army,
haptbandun,	Some
inuar	unraveled
uigandun.[5]	fetters:
	Escape
	the
	bonds,
	flee the
	enemy![1]

HÖRGR



XV. De mensibus anglorum

Antiqui autem anglorum populi (neque enim mihi congruum videtur aliarum gentium annalem observantiam dicere et meae reticere) iuxta cursum lunae suos menses computavere. Unde et a luna hebraeorum et graecorum more nomen accipiunt; siquidem apud eos luna mona, mensis appellatur monath. Primusque eorum mensis, quem latini ianuarium vocant, dicitur giuli; deinde februarius, solmonath; martius, hredmonath; aprilis, eosturmonath; maius, thrimilchi; iunius lida; iulius, similiter lida; augustus, vveodmonath; september, halegmonath; october, vvinterfilleth; november, blodmonath; december, giuli, eodem quo ianuarius nomine vocatur. Incipiebant autem annum ab octavo kalendarum ianuariarum

die, ubi nunc natalem domini celebramus. Et ipsam noctem nunc nobis sacrosanctam, tunc gentili vocabulo modranect, id est matrum noctem, appellabant, ob causam, ut suspicamur, ceremoniarum quas in ea pervigiles agebant. Et quotiescumque communis esset annus ternos menses lunares singulis anni temporibus dabant; cum vero embolismus, hoc est xiii mensium lunarium, annus occurreret, superfluum mensem aestati apponebant, ita ut tunc tres menses simul lida nomine vocarentur, et ob id annus ille thrilidi cognominabatur habens quattuor menses aestatis, ternos ut semper temporum caeterorum. Item principaliter annum totum in duo tempora, hiemis videlicet et aestatis, dispertiebant — sex illos menses quibus longiores sunt noctibus dies aestati tribuendo, sex reliquos hiemi. Unde et mensem quo hiemalia tempora incipiebant vvinterfilleth appellabant, composito nomine ab hieme et plenilunio quia videlicet a plenilunio eiusdem mensis hiems sortiretur initium. Nec ab re est si et caetera mensium eorum quid significent nomina interpretari curemus. Menses giuli a conversione solis in auctum diei, quia unus eorum praecedit, alius subsequitur, nomen accipiunt. Solmonath potest dici mensis placentarum quas in eo diis suis offerebant. Hredmonath a dea illorum Hreda, cui in illo sacrificabant, nominatur. Eosturmonath, qui nunc paschalis mensis interpretatur, quondam a dea illorum quae Eostre vocabatur et cui in illo festa celebrabant nomen habuit. A cuius nomine nunc paschale tempus cognominant, consueto antiquae observationis vocabulo gaudia novae solemnitatis vocantes. Thrimilchi dicebatur quod tribus vicibus in eo per diem pecora mulgerentur; talis enim erat quondam ubertas britanniae vel germaniae, de qua in britanniam natio intravit anglorum. Lida dicitur blandus sive navigabilis quod in utroque illo mense et blanda sit serenitas aurarum et navigari soleant aequora. Vveodmonath mensis zizaniorum quod ea tunc maxime abundent. Halegmonath mensis sacrorum. Vvinterfilleth potest dici composito novo

nomine hiemiplenium. Blodmonath mensis immolationum quod in eo pecora quae occisuri erant diis suis voverent. Gratias tibi, bone Iesu, qui nos ab his vanis avertens tibi sacrificia laudis offerre donasti.

XVI. De signis duodecim mensium

Singuli autem *menses sua signa* in quibus solem recipiant *habent apri*lis, *arietis; mai*us *tauri; iuni*us, *geminorum; iuli*us, *cancri; august*us, *leonis; septembe*r, *virginis; octobe*r, *librae; novembe*r, *scorpionis; decembe*r, *sagittarii; ianuari*us, *capricorni; februari*us, *aquarii; marti*us, *piscium* — *sic*ut *quidam veterum* etiam *versibus explicavit* heroicis:

Respicis apriles aries Phrixeae kalendas.
Maius Agenorei miratur cornua tauri.
Iunius aequatos caelo videt ire laconas.
Solstitio ardentis cancri fert iulius astrum.
Augustum mensem leo fervidus igne perurit.
Sidere virgo tuo Bacchum september opimat.
Aequat et october sementis tempore libram.
Scorpius hibernum praeceps iubet ire novembrem.
Terminat arcitenens medio sua signa decembri.
Principium Iani sancit tropicus capricornus.
Mense Numae in medio solidi stat sidus aquarii.
Procedunt duplices in martia tempora pisces.

Qui, quod de uno decembri specialiter dixit, de caeteris utique generaliter intelligendum signavit quia videlicet singula quaeque signorum medio suo mense terminentur, a medio priore sumant exortum. De quorum positione strictim nescientes instruere obsecro scientibus oneri non sit. Undique gyrum caeli rotundissimum per lineam zodiaci circuli, quasi per zonam quandam amplissimae spherae circumdatam distincti ordines gemmarum xii sese invicem contingentium obsident. Tantae sunt magnitudinis ut non minore quam duarum spatio horarum vel oriri vel occidere vel de loco possint moveri. Singulis tricenae partes, ob tricenos dies quibus a sole lustrantur, adscribuntur; *decem semis horae quae plus sunt,*

DISTING 5

L’ENLEVEMENT D’ÁLFHILD, TRAVAUX PRATIQUES

La suite du texte est écrite en caractères romains français.

Nous avons découvert grâce à Tolkien, éditeur de la Saga of Heidreck the Wise, que **Starkad Aludreng est en fait un arthropode**.
Vous êtes alors priés, braves gens, de vous reporter à votre Stellarium favori et de vous mettre à la latitude d’Uppsala.
Vous allez constater ce que savent tous les astrologues : que le Soleil est dans Scorpion en fin novembre et passe ensuite en Sagittaire. Mais vous allez constater beaucoup mieux : Que Scorpion devient invisible dans le ciel d’Uppsala vers cette date, et entraîne Soleil avec lui très bas sur l’horizon, autrement dit, que **Scorpion n’est autre que Starkad, entraînant Helènè**, **Alfhild, sous la terre avec lui**, amenant les jours sombres. Il est donc nécessaire que son père, **Alfr, c'est-à-dire Elfe**, régnant sur la Demeure des Elfes, Alfheimar, envoie ses frères à sa recherche, et qu’ils parviennent à la ramener au mois symétrique de celui de Scorpion par rapport à la Nuit Mère du solstice d’hiver, en fin janvier-début février. Il faudra pour cela que les Dioscures, c'est-à-dire **les Gémeaux, remontent le chemin des morts** dont ils marquent la bifurcation à l’Ouest, pour revenir au **pied du ciel**, où Alfhild est retenue prisonnière par Starkad-Scorpion. Cela se passant, bien sûr, lorsque Soleil arrive en Gémeaux.
QED

LES TROIS GRÂCES

Ce texte n’a pas pour ambition de faire dans l’érudition ni dans le savoir-faire, que du reste je n’ai pas.

J’ai l’intention d’y poser un problème et de demander qu’on s’efforce de le résoudre avec moi.

On sait que partout dans l’aire indoeuropéenne existe un thème de la Triple Déesse s’incarnant ici où là selon diverses formes et positions dans le contexte mythique.

En Hellade, ce mythème s’incarne dans des figures néfastes, qui, transformées par mesure apotropéïque en figures bénéfiques, s’expriment en Charites, les Trois Grâces.

A moins de tenir les nombreuses figures de terre cuite et sculptures qui expriment ce thème pour rien, il conviendrait que l'on commence à comprendre que les Hellènes, qui n'étaient pas tous partisans de l'amour céleste, pouvaient aussi tenter de donner aux femmes une autre place que celles de déesses malfaisantes ou acariâtres. Si la culture hellène est en effet fortement androcentrique comme c'est le cas de toutes celles que nous avons observées, à l'exception peut-être des Kelts du moins du Nord-Ouest, qui semblent avoir eu un régime matrilinéaire, il reste que les femmes représentent la moitié du ciel et que l'on peut faire avec elles autre chose que de les engrosser pour aller ensuite boire avec les copains. Les femmes ont donc trouvé en Hellade comme ailleurs un moyen d'assurer leur expression et l'un d'eux semble avoir été le thème des Trois Grâces.

D'une manière générale, sans prendre le risque de retomber dans une fantasmagorie de la Grande Déesse Mère qui fait fantasmer les femmes et quelques hommes, la place des femmes dans la mythologie semble avoir pris en partie la forme de la **Triple Déesse**. Il est clair qu'en milieu kelt, le thème des **Matrones** est consacré à un culte réservé aux femmes, en particulier à célébrer les rites de passage de leur vie, arrivée au statut de femme, naissances, maternité.

En Hellade, pour en finir avec ce mot ridicule de *Grèce*, une forme mythique de ce thème est donc **les Trois Grâces**.

Joan Breton Connelly, dont je ne suis pas sûr qu'elle apprécie mon acceptation de la thèse qu'elle a soutenue, a mis en évidence de manière sans doute factuellement inexacte mais très clairvoyante par ailleurs, une incarnation particulière de ce thème dans le sacrifice des **Trois Filles d'Erechthée**, dont la dissymétrie doit frapper. En effet, seule une des sœurs est promise au sacrifice, tandis que les deux autres décident de se suicider avec elle. Cette dissymétrie est essentielle dans le thème des Trois Grâces dont on remarque que l'une d'elles tourne toujours le dos au spectateur. On a accoutumé de penser que ce thème est érotique, mais il n'en est rien. La femme retournée est en fait la sœur sacrifiée, et son étrange position, mains posées sur les deux autres, est un geste de consolation et d'adieu aux deux autres qui pourtant la suivront. Non seulement ce thème n'a rien d'érotique, mais il exprime la cruauté du destin de femmes soumises à la volonté de leur père et des dieux.

Ce n’est que par un oubli de ces sources que ce thème est devenu érotique, comme chez Canova, où la dimension psychique des Trois Grâces incarnant la Psychè a disparu depuis longtemps.

C’est à Mahaut Nobécourt que je dois, il y a de cela un temps, d’avoir eu l’attention attirée sur cette forme particulière et secrète d’exprimer le fonctionnement psychique des femmes.

UNE STELE MEMORIALE ASATRU

Cette stèle mémoriale Asatru présente des variantes marquées avec les motifs des autres stèles connues. Elle est divisée comme il se doit en trois parties, A, et B, séparées par une zône intermédiaire C.

La zône A commence de manière classique par le l*angskip* du dernier voyage du guerrier mort au combat. Mais alors que les autres stèles passent directement à la zône supérieure du Valhalla, celle-ci nous détaille les rites qui scandent le départ du mort.

2 En apparence, 2 nous décrit simplement la mort au combat du guerrier ; mais en fait il n'en est rien, et l'auteur de la stèle a tout de même un peu de cohérence dans son discours. En fait, on remarque le corbeau d'Odin planant sur le mort. Ainsi, Odin vient chercher le mort et le protège, le corbeau est accompagné du cheval psychopompe sur lequel le guerrier va rejoindre le Valhalla. On constate que les personnages de gauche sont sans doute munis d'instruments rituels et non pas de guerre. Les guerriers sur la droite viennent saluer leurs camarades.

3 Cette scène serait très incompréhensible si nous ne faisions pas confiance à l'intelligence du sculpteur. En apparence, deux groupes de guerriers s'affrontent. Mais que vient faire cette scène de bataille chez les morts ? En fait, la clef est donnée par le personnage centra féminin, tenant une torche : elle vient mettre le feu au bûcher funéraire du mort, où ses compagnons de combat l'accompagnent au Valhalla. A droite, une troupe de guerrier salue.

B La zône B, comme il se doit, représente la séparation du monde des vivants et du *hereafter*, elle incarne la fumée du sacrifice et la montée du mort et de se amis au Valhalla.

C Vient alors la zône la plus originale de cette pierre, l'arrivée au Valhalla.

B1 Nous sommes devant la zône de loin la plus complexe de l'œuvre. Il est clair que, à gauche, nous voyons le Valhalla, avec les arbres qui l'ornent. A droite, un groupe de guerrier. Mais que se passe-t-il au centre de la scène ? Un examen attentif révèle une sorte de table de sacrifice sur laquelle est allongé un humain. Mais que viendrait faire un sacrifice au Valhalla, alors que tous les

sacrifices ont déjà eu lieu ? Aussi, un examen attentif révèle un homme penché sur la table, cet homme est vêtu d'une tunique longue tout à fait inhabituelle. A gauche de la table, un homme vieux et barbichu, ou un nain, accompagne l'action ; or on constate que l'homme est porteur d'une lance, et qu'un corbeau l'accompagne : nul doute, il s'agit d'Odin !

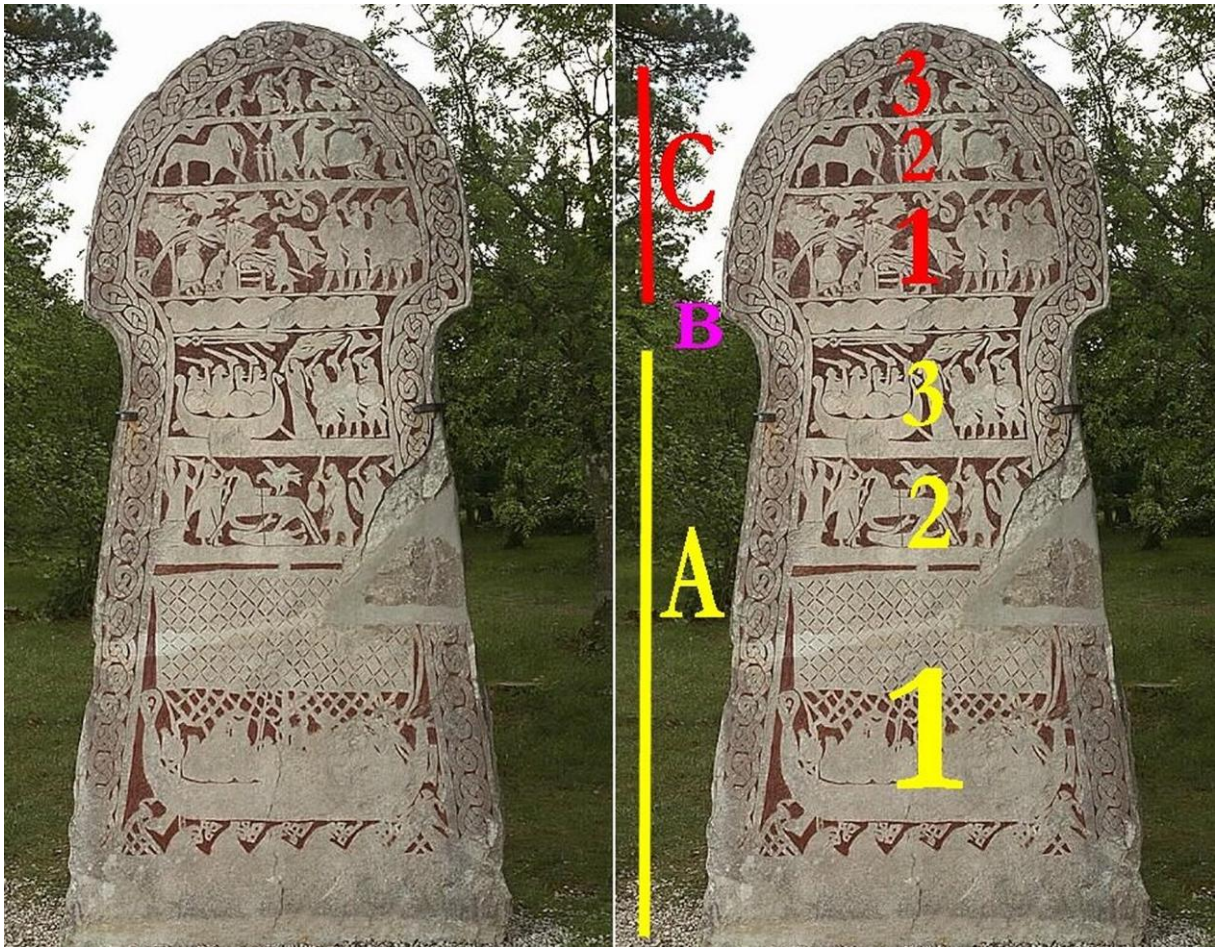
Mais pourquoi Odin sacrifierait-il ? On devine alors un beau matin que cette table est une table de résurrection et qu'Odin accueille le guerrier mort et lui redonne vie. Ainsi, nous sommes dans une scène identique à celle du chaudron de Gundestrup où CuC'hulain trempe les guerriers morts dans le chaudron de résurrection et les renvoie au combat dans son dernier combat. A droite, les guerriers morts, guidés par un aigle, attendent leur tour en file. Nous venons de découvrir à nouveau qu'Odin occupe en milieu nordique la même fonction que CuC'hulain occupe en milieu kelt !

Au ciel, une curieuse forme en poulpe à triple bras : Il s'agit d'un éclair de Thor, et nous voyons que cet éclair dirige, par l'intermédiaire du corbeau d'Odin, une boule de foudre propre à éveiller les morts, sous la forme du « Valknot », qui est la parole d'Odin par laquelle celui-ci redonne vie aux morts. Le Valknot est la parole d'Odin, sans doute véhiculée par l'Eclair de Thor.

C2 est plus difficile à interpréter faute de définition suffisante de l'image. Un homme assis, sans doute le mort, est honoré par un prêtre en tunique et peut-être par une femme (c'est à déterminer). Un curieux objet de symétrie 3, peut être une cassure de la gravure, occupe une place importante devant le mort, mais il peut s'agir d'un objet destiné à honorer, équivalent du *mead* des autres pierres. Les armes sont plantées au sol, le temps des combats est révolu, il faut boire. Le cheval qui a porté le mort est présent, et semble au repos.

C3 Il reste une dernière scène que je ne peux interpréter.

Deux hommes ont sorti les armes et semblent s'en prendre à un tiers personnage qui est peut-être une femme. A moins d'une scène de ménage au Valhalla, qui ne paraît guère probable, cette scène est inexpliquée. Mais on pourrait risquer une hypothèse : Le guerrier saluerait-il Freyja, et aurait-il été admis auprès d'elle au terme de son parcours ? Tout tient à une interprétation de l'objet situé à droite, une forme de poulpe dont je ne saisis pas le sens.


C
B
A
3
2
1
3
2
1

EHRENREICH: DIE MYTHEN UND LEGENDEN DER SÜDAMERIKANISCHEN VÖLKERN

“I am glad to find myself so well supported”

« Le conflit des frères: un trait très répandu du mythe des jumeaux est le combat qui éclate entre eux après qu’ils ont accompli leur mission et qu’ils se sont partagé le monde. Il s’ensuit que l’un tue l’autre, ou que les deux se séparent, l’un partant vers l’ouest, l’autre vers l’est, pour régner sur le royaume du soleil couchant, aussi bien le royaume des ombres. »

GT

Before leaving this point, which Ehrenreich has excellently emphasized and summarized[1], it is only fair to state that he has also given an accurate description of many of the leading features of the Twin-cult, though apparently without any suspicion of the primal Fear from which Twin-cult proceeds. For example, he explains that the Twin Brethren quarrel amongst themselves:

'*Bruderzwist.* Ein ziemlich weitverbreiteter Zug der Zwillingsmythen ist der Streit, der zwischen beider Brüdern ausbricht, nachdem sie ihre Mission erfüllt und die Welt unter sich geteilt haben. Es endet damit, dass einer den anderen erschlägt, oder beide sich trennen, wobei der eine nach Osten, der andere nach Westen zieht, um im Reiche der untergehenden Sonne, also der Unterwelt, zu herrschen. Ausser zur Sonne treten dann gewöhnlich auch Beziehungen zu Morgen- und Abendstern hervor, die weiterhin mythisch ausgesponnen worden.'

According to Ehrenreich, then, the twin brothers, *when they have accomplished their mission* of finding and restoring their lost father, fall a-quarrelling among themselves, so that one kills the other, or they mutually separate.

The foregoing statement is suggestively near to the account of the Twin-myth which we have been working out. It might, perhaps, be questioned whether the hostility between the Twins is not, on this view, developed too late in their history: we found it to be even ante-natal in some cases, both Biblical and Hellenic! Ehrenreich also detected the tendency to describe the Twin Brethren as opposed, not only in temper, but in actual form. We have explained the existence of the Rough and Smooth Brethren, and have given the Biblical and the Greek parallels. On this point Ehrenreich gives some further parallels from South America, and sums the matter up as follows:

'In der urwüchsigen Mythe wird der Gegensatz zwischen beiden durch die Verschiedenheit der Charaktereigenschaften erklärt. Der eine erscheint stürmischer, kühner, gewalttätiger aber auch intelligenter, der andere ist milderen Sinnes aber auch weniger tatkräftig und schlau.'

[1] *Die Mythen und Legenden der Südamerikanischen Urvölker*, pp. 50, 51.

We have the Twins differentiated in character as well as in appearance. Esau, Zethos and Artemis are more violent and more capable than Jacob, Amphion and Apollo.

As we have said, these observations coincide very closely with our own. I am glad to find myself so well supported.

DISþING, ÐISABLÚT, JULTIDE

Do you see, folks, how things come in hand?

APPENDIX.

THE GROTTASAVNGR, OR MILL-SONG.

As belonging to the province of Northern mythology, it has been deemed desirable to add an account of the celebrated Gróttasavngr, or Mill-song[1], which is to be found in every MS. of Sæmund's Edda, except the parchment one in the Royal Library at Copenhagen.

King Frodi (Fróþi) paid a visit to King Fiölnir in Sweden, and there bought two female slaves, called Fenia and Menia, who were both large and strong. At that time there were found in Denmark two millstones so large that no one was able to drag them. These millstones had the property that they produced whatever the grinder wished for. The mill was called Grótti. Hengikiaptr (hanging jaw) was the name of him who gave the mill to Frodi. King Frodi caused the slaves to be led to the millstones, and ordered them to grind gold, and peace, and prosperity to Frodi, giving them no longer rest or sleep than while the cuckoo was silent or a song might be sung. It is said that they then sung the song called Gróttasavngr, and before they left off, that they ground an army against Frodi; so that in the same night there came a sea-king called Mysing, who slew Frodi, and took great spoil. Mysing took with him the mill Grótti, together with Fenia and Menia, and ordered them to grind salt. At midnight they asked Mysing whether he had salt enough? He bade them go on grinding. They had ground but a little

[1] Skáldskap. p. 146.

more when the ship sank. There was afterwards a whirlpool in the ocean, where the water falls into the eye of the millstone, and thence the sea became salt.

Professor Petersen[1] considers the myth to signify the cultivation of the land during peace, and the prosperity consequent thereupon, that prosperity begets desire, and desire war. The grinding of salt is a later adoption, as in the latter part of the song it is said that one of the stones had been split asunder in grinding for Frodi.

THE THREE SOLEMN PAGAN FESTIVALS[2].

Three great festivals were celebrated every year in the time of heathenism, when sacrifices were made to the gods. The first was held at the new year, which was reckoned from the 'mother-night,' so called because the new year sprang, as it were, out of her lap. The month, which began then with the first new moon, was called Yule-month (Jule-tungel), and, from the sacrifice, Thora-blot[3], which was then chiefly celebrated. This season, even to the present day, is called Thorsmånad. Kings and jarls, not only in Sweden, but also in Denmark and Norway, held at this time their great sacrificial meetings or guilds. Rich land-holders then made ready their Yule-beer for friends and kindred; but the poorer, who had no wealthy relatives, assembled in feastings, to which they all contributed, and drank hop-öl (social beer). On these occasions offerings were made to the gods for a prosperous year, both to Odin for success in war, and to Frey for a good harvest. Animals of various kinds were slaughtered, but the principal victim was a hog, which was especially

[1] Nordisk Mythologie, p. 221. [2] Afzelius, i. 15.

[3] So called, it is supposed, from Thorri, an ancient king or deity of the Fins and Lapps, of the race of Forniot, and blót, *sacrifice*. See Snorra-Edda, ed. Rask, p. 358.

sacred to Frey, because the swine is supposed to have first taught mankind to plough the earth. This was led forth well fattened and adorned; and it was a custom to make vows over the sacred hog, and pledge themselves to some great enterprise, to be achieved before the next Yule-meeting (Jula-môt). Feastings, bodily exercises, and Yule-games occupied the whole of this month, whence it was denominated skämte-månad (the merry month).

Midwinter sacrifice was the second grand festival, and took place on the first new moon after Yule-month, to the honour of Göa or Goa. This goddess was believed to preside over the fertility of the earth, and to be a daughter of Thor. Hence in many places, when thunder is heard, the people still say, *Goa is passing*. After her the month of February is called Göje-månad. At a later period this sacrifice acquired the appellation of Disa-blot, when the celebrated Queen Disa, whose memory is still preserved in the traditions of the Swedish people, had not only partaken in, but almost superseded, the worship of Frigg and Goa at this festival. The story of Queen Disa is usually related as follows:—

When King Frey, or, according to other accounts, a King Sigtrud, far back in the times of heathenism, ruled in the North, the population, during a long peace, had so greatly increased, that one year, on the coming of winter, the crops of the preceding autumn were already consumed. The king therefore summoned all the commonalty to an assembly, for the purpose of finding a remedy for the impending evil, when it was decreed, that all the old, the sickly, the deformed, and the idle should be slain and offered to Odin. When one of the king's councillors, named Siustin, returned from the assembly to his dwelling in Uppland, his daughter, Disa, inquired of him what had there taken place; and as she was in all respects wise and judicious, he recounted to her what had been resolved on.

On hearing it she said she could have given better counsel, and wondered that among so many men there was found so little wisdom. These words reached at length the ears of the king, who was angry at her boldness and conceit, and declared he would soon put her to her wit's end. He promised to take her to his counsel, but on condition that she should come to him not on foot nor on horseback, not driving nor sailing, not clad nor unclad, not in a year nor a month, not by day nor by night, not in the moon's increase nor wane. Disa, in her perplexity at this order, prayed to the goddess Frigg for counsel, and then went to the king in the following manner. She harnessed two young men to a sledge, by the side of which she caused a goat to be led; she held one leg in the sledge and placed the other on the goat, and was herself clad in a net. Thus she came to the king neither walking nor riding, nor driving, nor sailing, neither clad nor unclad. She came neither in a current year nor month, but on the third day before Yule, one of the days of the solstice, which were not reckoned as belonging to the year itself, but as a complement, and in like manner might be said not to belong to any month. She came neither in the increase nor in the wane, but just at the full moon; neither by day nor by night, but in the twilight. The king wondered at such sagacity, ordered her to be brought before him, and found so great delight in her conversation, beauty and understanding, that he made her his queen. Following her advice, he then divided the people into two portions, one of which, according to lot, he furnished with arms, hunting gear, and as much seed-corn as would suffice for one sowing, and sent them to the uninhabited regions of the north, there to establish a colony and cultivate the land. Much other good counsel this queen gave for the benefit of the country, for which she was loved and honoured both by king and people; and so highly was she prized for her

wisdom, that many difficult disputes were referred to her judgement at the midwinter sacrifice, which soon acquired the name of Disa-blot, and Disa-ting, of which the great winter fair at Upsala is a memorial.

The above saga has been variously interpreted. According to some, Disa will represent to the king the importance and necessity of agriculture; she herself, neither clad nor unclad, represents the earth in early spring, when grass here and there is beginning to shoot forth, but does not yet deck the fields with green; the trees begin with their swelling buds to show signs of foliage, but still lack their beauteous, leafy summer clothing. Then it is not good to travel, neither in a carriage nor a sledge; then is it best for the husbandman to watch the season, to be observant of the changes and influences of the sun and moon, of the weather, of old signs and tokens, a knowledge of which is a useful heritage from his forefathers' experience.

The third great yearly festival was held at the beginning of spring, for prosperity and victory by land and sea, though more especially for the naval expeditions or 'vikingafärder,' in which almost every free-born, warlike man now prepared to participate. At this festival Odin was chiefly invoked.

THE QUICKEN-TREE, OR MOUNTAIN-ASH[1].

According to a superstition derived from the time of heathenism, the quicken-tree or mountain-ash[2] possesses great occult virtues. A staff of it is believed to be a preservative against sorcery. In ancient times the people made a part of their ships of it, supposing it to be good against the storms raised by Rân. The superstition originated in the aid it afforded to Thor[3].

LE PARTHENON EN MILLE MORCEAUX

SUR LA THESE DE JOAN BRETON CONNELLY

Dominant la ligue de Délos, après avoir pillé son trésor, Athènes cherche où abriter son butin.

Les lieux sûrs manquent et Périclès, soucieux de faire reconnaître sa suprématie, parvient à extorquer aux Athéniens la construction d'un coffre fort qu'on logera sur l'Acropole. Certes les Athéniens renâclent à juste titre, puisque le prix de l'édifice proposé est de deux-cents à quatre-cents navires de guerre, qui eussent assuré la suprématie d'Athènes sur mer, où elle fut seule forte.

La construction du Parthénon commence donc par une tragique erreur, et continue de même.

Phidias, convoqué à la conception du bâtiment, construit une frise célébrant la fête de la Déesse chargée de garder le trésor, mais il a alors une idée des plus insensées, sculpter une frise placée si haut qu'elle est en réalité totalement invisible à quiconque. Alma-Tadema a parfaitement perçu ce fait dans le tableau qu'il y consacre. Il est probable que, dans un plan primitif, la frise devait se trouver à l'extérieur du bâtiment, mais que les ambitions de Périclès l'ont amené à vouloir une galerie couverte autour du temple, grâce à quoi la frise est définitivement invisible. Périclès a alors la bonne idée de mourir de la peste, sans quoi il est probable que les Athéniens l'eussent traduit devant la Boulè, comme ce fut le cas d'Alcibiade et de Phidias, condamné pour ses délires financiers.

Peu de temps après le trésor est pillé et Athéna disparaît, le temple aussi.

Peu après un connard de vénitien fait bombarder le monument, et , non content, tente de faire descendre les chevaux de Minerve qui tombent au sol, mal arrimés, son équipage pillant les morceaux.

Puis vint Lord Elgin, autre bandit de grand chemin bombardé archéologue en raison de sa fortune qui, en compagnie de quelques autres, acheva le pillage.

Du début jusqu'à la fin prochaine, le Parthénon fut une erreur.

On ne peut que s'étonner d'un pareil désastre et se demander quelle est son origine.

Celle-ci, comme il se doit de tous les grands faits humains, est **symbolique**.

Erechthée, en butte aux menaces de Poséidon, doit sacrifier une de ses filles, mais les deux autres décident de mourir avec elle, donnant ainsi forme au thème des **Trois Grâces**. Je ne cesserai pas d'enfoncer ce clou jusqu'à ce qu'il entre dans la tête d'un archéologue un peu moins bête que les autres.

Ainsi, le Parthénon ne repose PAS sur la virginité d'Athéna mais sur celle des Trois Sœurs (Tchekhov !) sacrifiées. Or ce sacrifice eut lieu POUR RIEN puisque Erechthée fut finalement vaincu et tué. Ainsi est inscrit dans le mythe fondateur de ce monument le sacrifice, la mort, l'erreur.

On comprendra alors la force de la thèse de Joan Breton Connelly, qui, en proposant que la frise du Parthénon est celle du sacrifice des Trois Sœurs, a touché avec une force incroyable le FOND de l'existence de ce monument consacré à l'Erreur.

Quelle mouche a donc piqué Périclès de le faire ériger ? Le site d'abord est une erreur. L'Acropole est un caillou brûlé de soleil et tout à fait invivable. Jamais aucun Athénien n'aurait eu l'idée de construire un temple là-dessus, l'Agora se tenant au pied du caillou, à l'abri de la chaleur. Ce caillou peut servir au mieux de refuge en cas d'attaque ; mais, dépourvu d'eau, un siège ne peut être tenu que quelques jours. Autant s'enfermer dans une cage !

Ce site est la plus absurde réponse que l'on ait trouvée à un acte inaugural de pillage du trésor de la ligue, et toute son histoire est la suite d'une erreur et, ce qui est plus grave, d'un crime, celui de ces Trois Sœurs dont Joan Connelly a exhumé la figure en la rendant à leur vraie place, les fondatrices d'Athènes. La seule excuse de Périclès est d'avoir construit un temple sur la tombe du Dieu

Serpent, dont nous savons que, Saturne, ou Shalim, il sert de fondation endormi dans la caverne qui sert à définir le Temps des choses humaines et célestes.

ARE THERE THREE NORNS ?

Dans le présent texte, nous allons tenter d'approcher à nouveau de la question de la Triple Déesse.

Ce thème n'est pas à l'ordre du jour chez les archéologues, qui considèrent délire tout ce qu'ils ne comprennent pas. Aussi, ce texte a peu de chance de les atteindre. Nous n'en sommes que plus tranquilles pour avancer sur des eaux inconnues où l'on ne nous précède pas et où on ne nous suit pas.

Considérons d'abord le thème du Grottasongr. Nous savons que le moulin de Frodhi est animé par ses deux servantes, Menja et Fenja.

Mais le texte nous en apprend infiniment plus sur elles. Tout d'abord nous savons que le cycle durant lequel elles broient au moulin dure **neuf ans**. Aussitôt, notre cerveau fait tilt, et se souvient qu'il s'agit de la durée exacte en milieu nordique, de l'octaëteris, dont nous avons vu pour quelles raisons elles sont comptées neuf en milieu nordique, comme les filles d'Ymir.

Autrement dit, le cycle du moulin de Frodhi dure neuf ans, une octaëteris, et les deux géantes accomplissent ce cycle.

Nous venons de trouver tout à fait par chance une connexion fondamentale avec le Disablot et nous pouvons supposer que Menja et Fenja sont des Dises, et que le cycle de neuf ans, est lié au Chemin de Norr et à la séparation des Jumeaux Norr et Gorr. C'est une mine de diamants que nous venons de trouver et la place Vendôme peut toujours s'accrocher, elle n'en verra pas la couleur !

Mais il y a mieux. Puisque Frodhi est le roi de l'Âge d'or, il faut en conclure qu'il s'agit de « Saturne » ou d'un de ses équivalents, et que le cycle de neuf ans doit être relié au cycle de Saturne. Tout reste à faire.

Une autre idée paraît s'imposer : Menja et Fenja sont une interprétation de Grande et Petite Ourses, tournant autour du pôle, le centre de la pierre du Moulin d'Amlodhi.

Maintenant, extrayons une autre donnée de notre poème. On constate donc que, à l'Âge d'Or, le roi Frodhi règne et que la révolte des géantes, associées à l'arrivée très opportune d'un pirate, met un terme à l'Âge d'Or, les pirates

étant toujours bienvenus pour ce genre d'opération, qui ne fait que réduplicuer le thème de la révolte des Géantes. Il ne s'agit que d'un doublon poétique destiné à mettre les points sur les i.

Or ce thème de l'Âge d'Or perturbé par l'arrivée des Géantes a une autre occurrence bien connue dans Voluspa Saga stances 7 et 8 : « At Ithavoll met the mighty gods… »

Là encore, les enfants passent leur temps à jouer aux dés, et le temps n'existe pas.

Là-dessus arrivent Trois Géantes venues du nord, Jotunheim, la demeure des Géants ; et ces Géantes mettent fin à l'Âge d'Or.

La discussion serrée de ces Géantes montrent qu'elles ne sont en réalité que des isbergs, ce qui explique leur provenance dans la version Regius : la mer.

Les auteurs sérieux se demandent si ces trois géantes sont bien les Trois Nornes, ce dont on peut en effet douter, et relient ces données à la stance 20, où les Trois Nornes sont en effet citées. Mais on apprend à l'occasion qu'il y a bien d'autres Nornes que ces trois là.

Une question se pose : l'auteur de Voluspa n'aurait-il pas paraphrasé à sa façon le Grottasongr et repris le thème de l'Âge d'Or et des Géantes à nouveaux frais ? Si c'est le cas, le thème des Trois Nornes est de fabrication tardive. Je ne peux pour ma part m'empêcher de penser que l'auteur a eu connaissance d'une version de la République et qu'il a repris à sa façon le thème des Fileuses, mais qu'en réalité, ces Géantes sont deux et ne deviennent les Fileuses du Destin que par emprunt à Platon

Une conclusion s'imposerait alors : Pas de Triple Déesse en milieu nordique, jusqu'à plus ample trouvaille, mais une jonction qui reste à exploiter avec le Disablot, ce à quoi nous allons nous employer.

Grottasongr

The Song of the Mill

From *Norse Poems*

Translated by W.H. Auden and P. B. Taylor

1. Now are come to the palace the foreknowing pair,
Fenja and Menja;
They are at Frode's, the son of Fridleif, mighty maidens
Held as helots.

2. Forth to the mill bench were they brought
To set the grey stone in motion;
He gave them no rest nor peace,
Attentive to the creak of the mill.

3. Their song was a howl,
Shattering silence;
"Lower the bin and lighten the stones!"
Yet he would have them grind more.

4. They sang as they swung and spun the stone
While most of the men were sleeping;
Then sang Menja, her turn at the mill,
The hardminded maid with thunderous voice:

5. Goods we grind Frode, milling out fortune,
Full fare of riches on the mill of delights;
He shall sit upon gold; he shall sleep upon down,
And wake with a will, then is it well ground.

6. Here shall none harm another, nor harbor malice,
Nor bring to bane,
Nor cut with sharp sword, even should he find
His brother's bane bound!

7. The hands stopped, resting; the quern was quiet;
Then called the king his ancient plaint:
Sleep no more than the cock is silent, rest no more
Than the words I speak!

8. Frode, you were not wholly wise, oh, friend of man,
When you bought these thralls;
You chose us for strength and bearing,
Not heeding of what race we are born.

9. Hard was Rungner, hard his father;
Tjasse was greater than both;
Ide and Orner, sires of our race, brothers of mountain giants,
These are our forebears.

10. Grotte had never risen from the grey mountain
Earth's hard bedrock,
Nor would be grinding the mountain-maid,
Did anyone know her kind.

Nine winters!

11. Nine winters lasted our playing-time,
Beneath the earth matured our power;
Great works performed we constantly;
We moved the very mountains.

12. From giants' fields we tore out boulders;
So the earth trembled, subsided, and quaked;
We rolled from thence the singing stone,
The heavy slab, for men to take.

13. In the land of Svitjod, foresighted,
We two joined the people;
Hunted bears, broke shields,
Marched through the ranks of grey.

14. We destroyed one prince, supported another,
The good Gothorm we helped with his horde;
No peace there was till we conquered Knue
There we were stopped and captured.

15. Such was our progress in former times,
Well known were we among warriors;

6. Then sought the gods | their assembly-seats,
The holy ones, | and council held;
Names then gave they | to noon and twilight,
Morning they named, | and the waning moon,
Night and evening, | the years to number.

7. At Ithavoll met | the mighty gods,
Shrines and temples | they timbered high;
Forges they set, and | they smithied ore,
Tongs they wrought, | and tools they fashioned.

8. In their dwellings at peace | they played at tables,
Of gold no lack | did the gods then know,--
Till thither came | up giant-maids three,

8. Teflðo í túni, teitir vóro, var þeim vættergis vant ór gulli, unz þriár qvómo (jusqu'à ce que trois viennent) þursa meyiar (géantes jeunes filles) ámátcar miöc (force-géante beaucoup) ór iötunheimom. (de Jotun-demeure)	8. Ils jouaient au "tafl" dans le bosquet, ils étaient gais; Ils ne manquaient pas d'or Jusqu'à ce que trois arrivent, Géantes jeunes filles, Pleines de force, De la demeure des Géants.	8. Le tafl est un jeu semblable au jeu de dames. Pour connaître les règles de ce jeu, consulter http://www.irmnsul.org/arc/002sg.html ou http://www.realtime.com/~gunnors/games.htm On pense habituellement que ces trois jeunes filles géantes, "þursa meyiar", venant du pays des géants, "iötunheimr", sont les trois Nornes. La fin de la strophe paraît dire que les Dieux ont été joyeux et gais jusqu'à (?) l'arrivée des Nornes. Comme nous verrons, elles sont maîtresses du destin des êtres humains et des Dieux.

Huge of might, | out of Jotunheim.

[6. Possibly an interpolation, but there seems no strong reason for assuming this. Lines 1-2 are identical with lines 1-2 of stanza 9, and line 2 may have been inserted here from that later stanza.

7. *Ithavoll* ("Field of Deeds"?): mentioned only here and in stanza 60 as the meeting-place of the gods; it appears in no other connection.

8. *Tables*: the exact nature of this game, and whether it more closely resembled chess or checkers, has been made the subject of a 400-page treatise, Willard Fiske's "Chess in Iceland." *Giant-maids*: perhaps the three great Norns, corresponding to the three fates; cf. stanza 20, and note. Possibly, however, something has been lost after this stanza, and the missing passage, replaced by the catalogue of the dwarfs (stanzas 9-16), may have explained the "giant-maids" otherwise than as Norns. In *Vafthruthnismol*, 49, the Norns (this time "three throngs" in stead of simply "three") are spoken of as giant-maidens; {footnote p. 6} *Fafnismol*, 13, indicates the existence of many lesser Norns, belonging to various races. *Jotunheim*: the world of the giants.]

Giant Maids

20. Thence come the maidens | mighty in wisdom,
Three from the dwelling | down 'neath the tree;
Urth is one named, | Verthandi the next,--
On the wood they scored,-- | and Skuld the third.
Laws they made there, and life allotted
To the sons of men, and set their fates.

[19. *Yggdrasil*: cf. stanza 2 and note, and *Grimnismol*, 29-35 and notes. Urth ("The Past"): one of the three great Norns. The world-ash is kept green by being sprinkled with the marvelous healing water from her well.

20. *The maidens*: the three Norns; possibly this stanza should follow stanza 8. *Dwelling: Regius* has "sæ" (sea) instead of "sal" (hall, home), and many editors have followed this reading, although Snorri's prose paraphrase indicates "sal." *Urth, Verthandi and Skuld*: "Past," "Present" and "Future." *Wood*, etc.: the magic signs (runes) controlling the destinies of men were cut on pieces of wood. Lines 3-4 are probably interpolations from some other account of the Norns.]

GROAC'H ET GALLISENAE

Nous avons appris par un historien romain la présence à Sein, déjà nommée Sen, d'une communauté de femmes que l'on se gardera bien de qualifier de druidesses, afin d'éviter de tomber dans les stéréotypes genre Casta Diva.

Nous savons que ces femmes avaient un rite très étrange de reconstruire leur mansion tous les neuf ans, ce qui nous met en contact avec une occurrence de l'octaëteris nordique. Le terme *Gallisenae* lui-même pourrait être traduit par « les timbrées de Sen », les Galles étant les prêtres castrés et travestis de la déesse Cybèle, qui ne sont pas sans héritiers contemporains…

Le rituel de reconstruction de la mansion aurait été accompagné de l'acte suivant : Si au cours de cette reconstruction, l'une des femmes laissait tomber sa charge, elle était aussitôt mise à mort par ses collègues. On est un peu surpris de ce rite, et un peu de réflexion nous amène à nous souvenir que ce récit est fait par un historien qui n'a pas vu lui-même cet événement, mais le tenait d'un voyageur qui lui-même le tenait d'on ne sait qui… On peut suggérer une réinterprétation de ce rite dans les termes suivants : lorsqu'une Galle abandonnait sa charge de Galle, elle était mise à mort, ce qui, en liaison avec le Grand Sacrifice d'Uppsala, nous laisse penser que ces rites étaient une forme particulière du Disting d'Uppsala en milieu kelt.

Mais nous venons de faire un progrès substantiel sur ce point. Nous apprenons en effet que l'Île de Groix (Groac'h) était elle aussi le siège d'un collège de « druidesses », sur lequel on aimerait en savoir plus. Ainsi, les îles bretonnes extrêmes, du fait de leur isolement, constituaient peut-être des lieux de monastères pour les femmes dont certains rites pourraient être liés à l'Octaëteris. On attend d'en apprendre plus, en se souvenant que *groac'h* signifie « vieille, laide », mais que le conte qui nous rapporte cette légende nous fait percevoir la groac'h comme une fée séductrice avant de manifester sa vraie nature maléfique, ce qui est prometteur d'un registre mythique à découvrir. En particulier, peut-on penser que ces îles étaient des lieux réservés à la pratique du régime matrilinéaire, dont on sait qu'il implique une liberté de choix de ses amants pour une femme, liberté qui n'est pas tombée en odeur de sainteté dans la religion suivante…

King Aun's Rule,

A Saturnian Screenplay

(In French)

A Gamla Uppsala sont trois tombes en forme de tertre dont le mont central est supposé être la tombe du Roi Aun, qui régna vers 450 CE. Un peu à côté est un autre tertre, le Tingshög, dont le sommet aplani est marqué d'un menhir. D'autres traces de tertres son discernables sur une bonne photo aérienne. A l'écart est l'église qui est construite à la place de l'ancien temple incendié par les chrétiens. Enfin un peu plus loin est une combe déjà fouillée, boisée, qui évoque la place d'une autre combe qui abritait un arbre sacré.

A cet endroit avait lieu tous les neuf ans un Great Midwinter Sacrifice d'une nature assez effroyable dont je vous laisse lire la description dans l'article de Göran Henriksson qui sert de base à ce travail.

En réalité ce sacrifice novénaire n'avait pas lieu tous les neuf ans mais tous les huit ans, ce que les Hellènes avaient nommé octaëteris. Cette discordance est expliquée dans le texte cité dont je m'en voudrais de vous épargner la lecture. Je me servirai donc indifféremment de ces deux termes pour désigner une seule et même chose : le cycle du sacrifice.

Ce sacrifice ne semble pas porter de nom connu ; mais un point capital est qu'il est suivi peu après d'un autre sacrifice, le *Disablót*, ou encore le *Disting*, sacrifice des femmes ou Assemblée des femmes.

Aussitôt une nuée de questions se lèvent sous nos pas : Pourquoi ce cycle de neuf ans ? Pourquoi auprès de la tombe du roi Aun ? Quel rapport entre ce cycle et la « règle du roi Aun », qui permet aux paysans locaux de prévoir avec une extrême précision les dates importantes du calendrier lunisolaire ? Pourquoi ce sacrifice est-il suivi de l'Assemblée des femmes ?

Nous allons voir qu'il existe une réponse à ces questions.

Les sociétés sans écriture ou ne disposant que d'un appareillage technique élémentaire n'ont qu'un moyen de définir le temps : l'observation du ciel et particulièrement le soleil et la lune, d'ù résulte la construction de calendriers mixtes, dits lunisolaires. Mais ces calendriers ont un autre défaut : les cycles lunaire et solaire sont indépendants et n'ont donc aucune chance de coïncider.

Etant donné que de nombreux rites dépendent de la saison et de l'aspect de la lune, il est donc nécessaire de trouver des coïncidences approchées de cycles, à quoi visent les nombreux cycles définis dans cet horizon.

Parmi ces cycles, deux sont bien connus, le cycle de Méton et l'octaëteris. Le cycle de Méton est sans doute connu depuis plusieurs milliers d'années, mais nous le laisserons de côté. L'octaëteris nous intéresse plus : ce cycle de huit ans nous offre une coïncidence des phases de la lune et de la date solaire. Il constitue donc avec celui de Méton une base solide pour régler les activités humaines sur le long cours. C'est ainsi que les Nordiques utilisaient un type de calendriers perpétuels, les *primstav*, ou *runstav*, qui sont des barres de bois sur lesquelles figurent des symboles de dates précises que l'on peut calculer au moyen de règles simples liées au cycles susdits.

Il me paraît évident et ceci est une thèse, que le cycle de l'octaëteris constitue la raison d'être de l'occurrence universelle dans les légendes nordiques du nombre NEUF.

On ne doit en aucune façon relier ce nombre au symbole trinitaire chrétien ni aux ennéades égyptiennes, car ceux-ci ont une tout autre origine. Mais il faut se souvenir que ce nombre es calculé dans un mode qui ne comporte pas de zéro de position ce qui induit ce nombre 9 et non 8 comme il le faudrait.

Toutefois cette avalanche d'information ne nous aide guère à progresser dans nos questions, et celles-ci restent intactes, jusqu'à ce que, lisant Göran Henriksson, nous découvrions que Ingemar Nordgren a établi un **cycle de 304**

ans, rappelant celui de 152 = 304/2 qui vint confirmer les recherches de Henriksson.

Vous pouvez remercier un vieux paysan de quatre-vingts-dix ans en 1689 grâce auquel tout ceci put être établi.

Ce nombre 304 ne nous dit pourtant rien de particulier jusqu'à ce que nous nous souvenions du **cycle de Saturne et de ses alignements** dont De Santillana et Von Dechend ont fait grand usage, ainsi que les Aztèques dans leurs calendriers.

Nous découvrons alors avec émerveillement que le grand sacrifice de la mi-hiver est lié à **une interprétation saturnienne du roi Aun**. Le roi Aun a fondé le cycle du temps. Or le temps est, nous le savons, réglé par le dieu Lune luttant contre Chaos en établissant l'ordre des choses. Saturne est le dieu qui mange ses enfants, simplement parce que leur période de révolution est inférieure à la sienne et que l'ordre des astres est régi par leur période.

Aun est en fait *auctor temporum*, comme Saturne. Nous avons alors une explication de son tertre, celui-ci est le Mont du Temple sous lequel repose, endormi et non point mort, le Roi qui un jour se réveillera lorsque les temps seront venus. Et ce Roi a fondé le cycle du temps en luttant contre le serpent que l'on trouvait en abondance dans la combe sacrée au pied de l'arbre des sacrifices, exactement comme Apollon a tué Python à Delphes, tandis qu'Erechthée, à Athènes, a fondé la ville en se transformant lui-même en serpent protecteur au côtés d'Athéna.

On doit s'attendre à propos du roi Aun, à trouver des légendes de serpent et de roi sommeillant dans la mort dans le légendaire local.

La tombe d'Aun est donc l'équivalent du mont de fondation du temple, tandis que le *Tingshög* est celui sur lequel les humains se réunissent pour écouter les avis de Aun en regardant le ciel, ce qu'a fait Göran Henriksson.

Nous parlerons du Disablot un peu plus tard.

ANAZÔNES

Emergent d'un profond sommeil avec Zouzou, je me mis à penser à rien puis vint le mot *Amazone.*

Ce mot se mit à tourner dans mon esprit jusqu'au point où il me vint le mot *zônè*, la ceinture. Mais alors pourquoi *ama* ? Ce préfixe n'existe pas en Grec, et les amazones se brûlaient le sein, non la ceinture. Je me souvins alors de la Diane chasseresse du Louvre, à la robe courte pour la chasse. La réponse vint d'elle-même : le texte grec qui a servi à établir ce mot était corrompu et il s'agissait d'ANAzônes, ces femmes portant la robe longue retroussée sous la ceinture, ou mieux, enroulée autour de la taille comme la Diane du Louvre. Celle-ci nous indique donc la représentation grecque des aNazônes d'après leurs propres coutumes vestimentaires, et le mot original qui désigne ces femmes en Grec est donc ***Anazônes*** et non *Amazones*.

ACCUEIL DU GUERRIER MORT AU VALHALLA

Il subsiste très peu de pierres tombales ou commémoratives de la période Asatru et je ne dispose que de photos banales à ce sujet. On peut toutefois user de ce matériel pour dégager quelques données sur le style de ces pierres. La pierre est de forme phallique et rougie de façon régulière pour le ressouvenir, comme on « rougit » le *Hörgr* de façon rituelle. La tige de la pierre est entourée d'une forme de nœud symbolisant sans doute le lien ou peut être le serpent qui maintient Midgaard réuni. Ce lien est distinct de celui qui enserrera la partie supérieure de la représentation. La scène est celle du *langskip* sur lequel le guerrier est incinéré avec ses accompagnants, thralls, femmes, compagnons de combat, chevaux. Il s'agit donc de son dernier voyage.

Dans la partie supérieure de la pierre, représentant le gland phallique, le guerrier arrive au Valhalla où il est accueilli de manière rituelle que nous allons essayer de dégager.

Ici se pose une intéressante question. On remarque que le séjour au Valhalla est assimilé à un orgasme, ce qui est bien sûr sympathique, mais qui pose un problème : Si selon les récits, Freyja accueille chez elle la moitié des guerriers tués alors que l'autre moitié rejoint Odin au Valhalla, comment se fait-il que l'on n'observe pas de pierre célébrant l'arrivée des guerriers chez Freyja ? La question est d'importance selon mon goût personnel.

Séparant la zone décrite de la tige, une zone intermédiaire étroite est occupée par une tresse séparant le monde des vivants de celui des morts. On peut se demander si elle ne symbolise pas aussi la fumée de l'incinération, laquelle à son tour exprime la montée du guerrier vers le Valhalla. Enfin sur le gland est la scène principale, l'accueil du guerrier.

Le guerrier est à cheval de manière régulière. Ce fait confirme le caractère psychopompe du cheval culminant dans le cheval d'Odin ou dans nos plus familiers *nightmares.*

Une femme en vêtements cérémoniels l'accueille en lui tendant la corne sans doute remplie d'une liqueur d'immortalité, le *mead*. Sous une forme plus développée, nous constatons que ces femmes sont deux, et peut-être trois, la pierre très usée et la mauvaise qualité de la photo ne permettant pas de trancher.

Le Valhalla peut être représenté ou non de manière très sommaire (on visite rarement !)

La zone est entourée par une tresse confirmant la nature du lien du souvenir avec le guerrier mort. Mais de nombreux détails sont des plus importants.

Sur presque toutes les représentations, on voit apparaître le fameux « *Valknot* », désignation moderne d'un objet dont on ignore le nom. Ce nœud est constitué en nœud borroméen de forme très triangulée, ce qui est énigmatique. Les interprétations de ce nœud ne manquent pas, et, outre sa signification de lien avec le mort, on peut se demander, vu sa position, si ce nœud n'est pas plutôt la Parole du dieu qui accueille. Il semble en effet provenir de la coupe d'ambroisie et de l'autel du sacrifice dans certains cas. On peut donc penser que ce nœud est la parole d'Odin qui lie le guerrier mort à l'accueil qui lui a été fait.

Un autre détail plus rare est à noter. Un animal en forme de chien ou de lièvre accompagne le cheval du guerrier. Or cet animal est orienté comme s'il ouvrait la voie au cheval. J'ignore sa signification. Sur d'autres scènes, l'oiseau d'Odin, le corbeau, accompagne le guerrier mort.

Il paraît en tout cas clair que le nœud d'Odin est un objet caractéristique du Valhalla, et sa signification devra être établie sans le fatras néo germanique.

.

Asatru tombstones

DISABLÓT, DISADAGEN, DISTING, MÔDRANICHT, MATRONAE:

ZWÖLF WEIHNACHTEN

Le 3 février en Suède, fête-t-on la *Disadagen*, le jour des femmes; puis le 14, *Alla hjärtans dag*, la Saint Valentin de par chez nous.

Un calcul simple nous montre que

14 – 3 = 11 jours, soit 12 nuits,

Autrement dit, cette période n'est autre que celle des *Weihnachten* revue en contexte de christianisation.

Il se pourrait ainsi que les Suèves aient réussi à sauver les Douze-Nuits, et un aspect des plus importants de celles-ci, le Disablót.

On sait que ce terme désigne une fête réservée aux femmes en milieu norse, aux environs des Douze-Nuits. Toutefois on ne sait absolument rien de cette fête et de son contenu, les seuls auteurs qui auraient pu en parler ayant décidé de la fermer en raison de leurs idées chrétiennes. Quelques anecdotes subsistent, insubstantielles.

Faute de pouvoir entrer dans ce domaine, je tente d'en reconstituer les traces à partir de quelques éléments, et en particulier, j'essaie de retrouver les connexions de cette fête avec le Disting, assemblée des femmes, et avec les périodes

sacrificielles norses, telles que le sacrifice de Old Uppsala, en suivant les indications de Göran Henriksson.

On sait que les Douze-Nuits on fait l'objet d'attaques incessantes des chrétiens tentant d'y mettre un terme par tous les moyens. De sorte que la trace de cette période hors temps est en quelque sorte diffractée en diverses manifestations. De plus, le calendrier solaire grégorien n'a rien arrangé, en détruisant les traces du fonctionnement des fêtes lunisolaires. Il faut préciser que ce mode de datation lunisolaire était encore en usage au 17ième siècle, et que ses traces sont nombreuses, comme le montre la première exhumation que je viens de réaliser. Cette dernière fête est remarquable puisqu'elle montre une évidente volonté de préserver le cycle des Douze-Nuits dans un calendrier qui n'est pas fait pour cela, et en conjonction avec une fête de l'amour, donc des femmes.

Selon Henriksson, la date du Disting, assemblée des femmes, était fixée dans la période suivant la pleine lune succédant à la pleine lune de la *Twelfth Night* (je ne précise pas la date, puisqu'elle est sujette au déplacement par précession). On lira les précisions dans le texte de Henriksson.

Le cycle des Douze-Nuits semble donc avoir encadré le solstice d'hiver, ou la pleine lune proche du solstice, tandis que le *Disting* et sans doute le *Disablót*, suivaient cette période durant la pleine lune du mois suivant.

Il ne semble pas y avoir eu superposition de ces deux périodes festives, malgré leur lien.

C'est chez les Angles de Bretagne que la coïncidence semble avoir existé avec la Nuit des Mères, *môdranicht*, fixée au 12 des calendes de Giuli, le mois de « décembre » actuel.

Mon hypothèse est que la coïncidence de date indique un ancien culte réservé aux femmes et lié à la période des Douze-Nuits, dans l'aire indoeuropéenne.

Des indices en ce sens sont le culte des *Matronae* en milieu gallo-romain, qui vont toujours par trois, deux Mères et une jeune femme venant d'accoucher et portant un enfant dans ses bras.

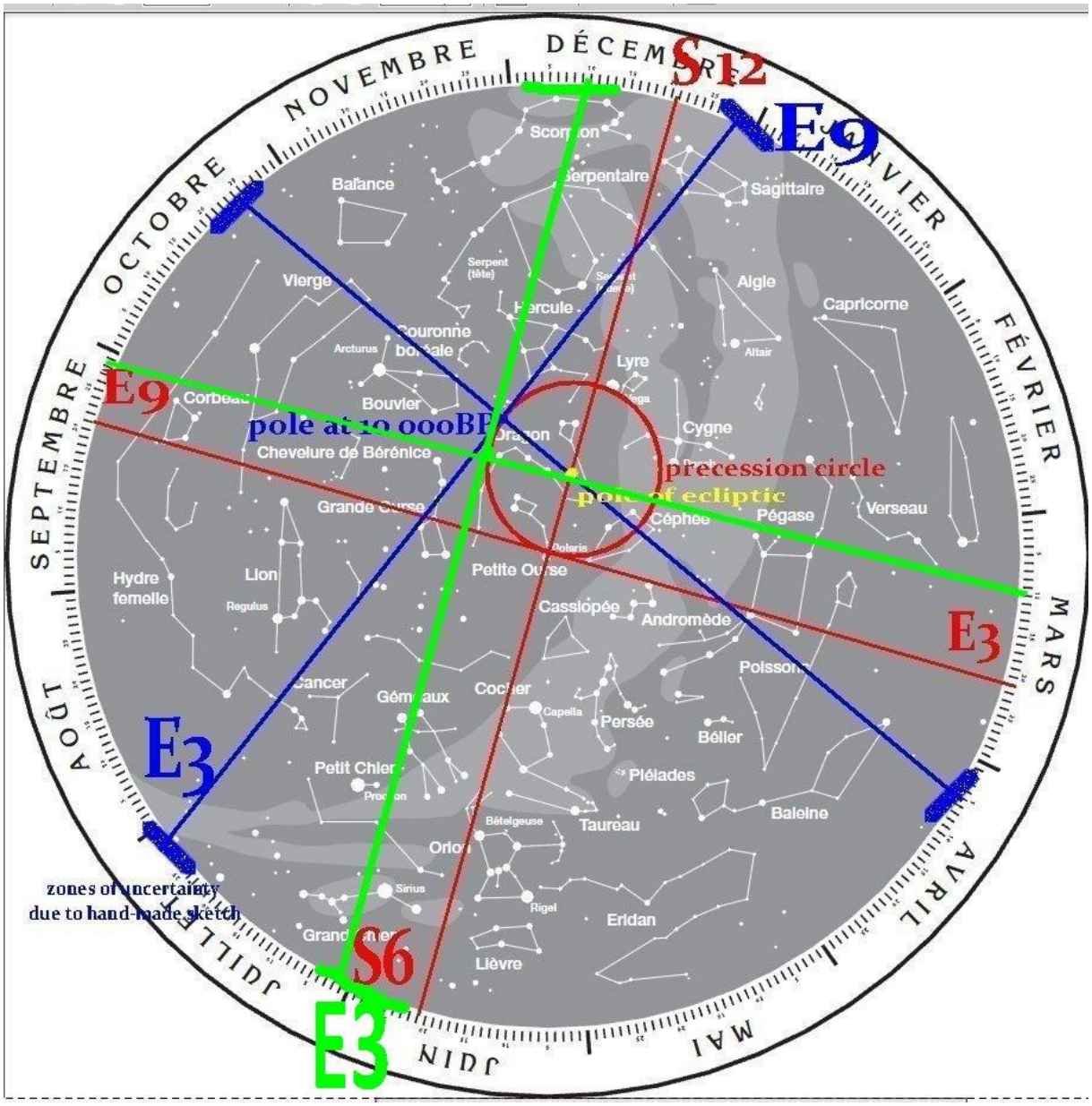
Je conjecture que ce culte réservé trouve une expression en Hellade sous la forme des Trois Grâces, dont l'apparence érotique ne doit pas nous tromper : il s'agit de donner aux femmes une indication cultuelle sur leur statut, et en particulier sur le fait qu'une partie de leur cycle de vie, les règles, implique qu'elles doivent rester cachées durant ce temps, ce qui est exprimé par la figure centrale callipyge de ces triplets. Rien n'indique que ces trois figures évoquent trois phases du cycle lunaire, la quatrième manquant puisque la lune est alors invisible.

De plus, la célébration de Diva Angerona, déesse bien antérieure à la constitution de la religion romaine classique,

au jour du solstice, pourrait être un autre vestige de ce culte ancien réservé aux femmes.

Je serais fort curieux que l'on retrouve des traces de cette fête des *Matronae* et que l'on parvienne à identifier les reliques d'un tel culte en milieu kelt.

DISCUSSION DE L'HYPOTHESE DE L'ÂGE D'OR DE HAMLET'S MILL



On sait que nos amis De Santillana et Von Dechend ont proposé l'hypothèse que la datation du mythe de l'Âge d'Or serait à 10 000 BP, soit quand l'axe des équinoxes se rait aligné ave l'axe Sagittaire-Gémeaux.

Mais cette hypothèse souffre d'une difficulté intrinsèque : Du fait de l'existence du cercle de précession, cet alignement est de fait impossible. On a donc le choix entre deux hypothèses extrêmes : 1- Tangente E3-E9 en Sagittaire mais finissant en Cancer ; 2-Tangente E3-E9 passant par Gémeaux mais finissant en Scorpion.

Ces deux choix donnent en fait à peu près le même résultat, à quelques détails près.

Mais ils nous permettent une constatation intéressante : Au cours de ces changements de la position du pôle sur le cercle de précession, les fonctions Solstice et Equinoxes sont carrément inversées, quoique en quadrature de phase !

Ce n'est pas tous les jours que l'on a l'habitude de voir Noël en Mars, et c'est pourtant ce qui se passait il y a 10 000 ans. De fait, ce résultat paraît trancher enfin la question de l'observabilité de la précession des équinoxes au début du néolithique, car même les débiles du village ont dû être sensibles à ce fait. Naturellement, il a fallu une longue succession de débiles et d'astronomes pour constater les faits, mais sur une dizaine de générations dans le même village, le fait doit pouvoir être constaté sur l'horizon avec un simple bâton pointu, pourvu que l'on reste dans la même localité sur ce lapse de temps

ÁSATRU

Je suis depuis beau temps déjà perturbé par une caractéristique de la mythologie Ásatru, dont je ne comprends pas le sens: comment Thor peut-il être un dieu-Tonnerre-et-Éclairs alors qu'il est porteur d'un marteau, symbole du Forgeron du Foudre?

On sait que le fondement du trio de la création du monde stabilisé issu de la mythologie indoeuropéenne, est constitué de trois dieux, le Triglav, dont sont le Dieu-Tonnerre, le Dieu de la saison sombre, métaphore du *hereafter*, et le Dieu Forgeur-du-Foudre du Dieu Tonnerre, grâce à laquelle le Dieu Tonnerre maintient en respect le monde de l'Hiver et du *Fimbulvintern*. Ces trois dieux prennent la forme slave de Perun, Veles et Svarog, Indra, Vrtra et Tvastr en koinè satem.

Nous avons rencontré des Triglav Norse problématiques dans la Völsunga, la Saga des Loups-Garous, sous la forme d'Oddhin-Loki-Hönr.

Toutefois, cela ne nous éclaire guère.

C'est à la faveur d'une relecture de la stèle de Stora Hammars 1 (Grand Marteau = phallus) que la lumière s'est faite.

En effet, aux côté du dieu résurrecteur Oddhin, figure un nain difforme, en compagnie du feu de Thor.

On perçoit alors le sens du Valknut: il s'agit du nœud du Triglav, et si Oddhin, reconnaissable à sa lance, est bien accompagné du Feu de Thor, le troisième personnage manquait de sens; je pense qu'en fait, il s'agit bien plutôt de Loki, et que le feu du ciel n'est donc pas Loki, mais Thor.

Si cette hypothèse est exacte, alors, nous tenons la **clef du cataclysme Ásatru, qui m'échappait: au Triglav Slavo-Balte, les inventeurs des mythes Ásatru, vers le cinquième siècle de l'ère chrétienne, en Gotland, au centre de la Sve du sud, ont substitué un nouveau Triglav: --un dieu résurrecteur accueillant le guerrier mort au Val-Halla, la Salle des Élus Oddhin, substitut du dieu du *hereafter* Kelt, Manannán, --un dieu Tonnerre, Thor, qui est identifié au dieu créateur Prajâpati et au dieu créateur Finn, le Forgeron Ilmarinen, empruntant le caractère focal du Forgeron, --un dieu du feu, Loki, équivalent de Svarog, dépourvu de son caractère créateur, mais gardant de lui un autre trait majeur, Loki est le dieu du Désordre grâce à quoi les choses sont comme elles sont actuellement, maudites et en désordre,** comme nous l'apprend la Völsunga.

Ainsi, le mythe Ásatru nous apprend qu'est née en Gotland une nouvelle foi, celle que les habitants des fjordr ont propagée par l'épée et la hache parmi les anciens Kelts, asservis à l'empire romain et devenus esclaves, devenant eux-

mêmes les marchands d'esclaves dont les empires avaient tant besoin.

Gérôme Taillandier 2019.5.16